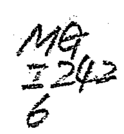

乙集一　清
舊小說
上海商務印書館出版

舊小說目錄

己集 清

頁數

舊小說

己集 清

孝烈張公傳

王猷定

公諱清雅。字玉楚。世居潛山縣北鄉。父純吾。公生三子。長卽公。次清憲。次清棨。皆業儒。公貧而力學。累試輒不售。立塾授生徒。嘗截竹爲筒。每食必念父。乾餱脯饈藏諸筒。袖歸以進。年三十一。清棨死。公晝夜哭憤。以頭觸柱。遂眇左目。人咸敬之。其家在城北白玉澗之濱。距城八里。崇禎十年。獻賊焚殺北鄉。舉家遷頭塞。長子超載同清憲居城授經。公力勸父避塞上。父不可。時年八十矣。公乃偕幼子超藝侍朝夕。外報賊勢急。父病將革。命公攜超藝去。公痛哭掖父起。父瞑目曰。吾恨不能殺賊。同畢此命。言未訖氣絕。猶視公。公抱父痛。幾隕復甦。超藝同僕雲滿從窖中舁棺。具衣冠以殮。賊將至。滿趣公去。公擗踊叱曰。吾身親身也。肉猶未寒。而舍之去。將安歸。汝從超藝伺澗中。倘焚廬。吾以身殉。滿曰。滿年七十餘。敢惜死。願守棺資茶待賊。公從之。於是蹲伏梁隅。超藝匿側舍。賊擁入大索不得。欲開棺。滿奉茶叩頭乞免。賊童笑。將加刃。一賊曰。徐之。老僮尙知禮。一賊抽刃逼其喉。曰。出汝主。貸汝。一賊裂帛拭膏繫竿首。將舉火。滿仰屋。睨公。公從梁間。墮賊大驚。斬棺。公撫棺。哭以兩手覆棺。手斷血濺賊手。羣賊笑。賊怒。砍公仆地。超藝聞殺公。從廁旁躍出。乞求代。將伏公背。賊舉刃碎其首。父子死焉。超藝死年十六。英爽不羣。賊悔而憐之。相與移棺中堂。以草覆公父子屍而去。有頃。後堂火發。滿登屋。以帚漬水撲之。火滅。越三日。賊盡去。滿乞告鄰人。乞兩棺殮其主屍。長號不食死。

錢烈女墓誌

王猷定

揚州有死節而火葬於卞忠貞祠南十五步。爲鎭江錢烈女之墓。烈女死明弘光乙酉四月二十七日。五日乃火。以家於忠貞祠。卽其地爲墓。當其死。告於父。無葬此士。以尸投火。父如其言。南昌王猷定客揚州。與里人談乙酉事。輒爲詩文弔之。歲丙申春。其父乞余銘。痛哭言曰。吾老人無兒。自吾女死。而老人不欲生也。城破。督師史公率兵趨東門。女決其必死。已持刀欲自刎。余挽其

手。積薪以焚。余又奪去。結繯絲絕。繯又斷。余皇急不知所出。不得已。乃予以藥。曰汝姑視緩急可也。猷定爲之感泣。時賓客聞者皆流涕。又言曰。嗚呼。吾老八十年以來。頭童然禿且盡。而視聽茫然。而肝肺崩裂。如沸如屠。以然每憶吾女吞藥不得死。吾老人不知生之可戀而死之可悲也。兵入。以戈刺床下。數刺數抵其隙。乃去。不知女反匿床下。藥發喘不絕。余與老妻抱之痛。強飲以水。不死。女泣謂余曰。兒必死。無緩兒爲也。兒受生養十六年。父母又無男兒。不能與父母相養以生。相待以老。俾至於終身。而今使父母收我骨。目不瞑矣。父老。祖宗之不血食。家世江南。當與母勉圖歸計。耳時注水庭中。立起。以頭投水。水淺。自項以上不及頸。余力持之起。目瞪口瀉水如注。是時雨甚。門外馬蹄蹴血與泥。聲濺濺比屋殺人。焚廬火四起。夜女以紙漬水塞口鼻。強余手閉其氣。令絕。余心慟。手不能舉。又解衣帶強母縊之。母倉皇走出。聞足擊床閣閣。嗚呼死矣。猷定聞益悲。忍不銘。烈女名淑賢。父爲鎮江錢公應式。母卞氏。公善醫活人者衆。女死後。受兵梃刃數十不死。兵縛公欲殺。以手格之。皆仆地。反得免。卞時病甚。亦受刃。久之復甦。人以爲女之陰助云。

李一足傳　王猷定

李一足名夔。未詳其家世。有母及姊與弟。貌甚癯。方瞳微髭。生平不近婦人。好讀書。尤精於易。旁及星厤醫卜之術。出常駕牛車。車中置一櫃。藏所著諸書。逍遙山水間。所至人爭異之。天啓丁卯。至大梁。與鄢陵韓叔夜智度交。自言其父爲諸生。貧甚。稱貸于里豪。及期無以償。致被毆死。時一足尚幼。其母啣寃十餘年。姊適人。一足亦婚。母召其兄弟告之。一足長號。以頭搶柱。大呼。母急掩其口。不顧。奮身而出。斷一梃爲二。與弟各持。伺仇於市。不得。往其家。又不得。走郭外。得之。兄弟奮擊。碎其首仇眇一目。抉其一。祭父墓前。歸告其母。母曰。仇報。禍將及。乃命弟奉母他徙。遂別去。時姊夫爲令於兗。往從之。會姊夫出。姊見之。驚曰。聞汝擊仇。仇復活。今徧跡汝。其遠避之。爲治裝。贈以馬。一足益恚恨。乃鑴其梃曰。沒稜難。砍仇人頭。遂單騎走青齊海上。見漁舟數百泊。市米。一足求載以濟。遂捨騎登舟。渡海至一島。名高家溝。其

地延袤數十里。五穀尠少。民居數百戶。皆蛋籍。風土淳朴。喜文字。無從得師。見一足至。各率其子弟往學焉。其地不立塾。晨令童子持一錢詣師。師書一字於掌以敎之。則童子揖而退。明日復來。居數年。積錢盈室。辭去。附舟還靑州。走狹邪。不數日。錢盡散。終不及私。由遂西過三關。越晉。歷甘涼。登華岳。入於楚。抵黔桂。復歷閩海吳越間。各爲詩文紀遊。二十載。乃反其家。仇死。所坐皆赦。母亦沒。登其墓。大哭。數日不休。自以足跡徧天下。恨未入蜀。會鄢陵劉觀文除夔守。招之同下三峽。遊白帝綿梓諸山。著依劉集一卷。其弟自母喪。不知所在。一日欲寄弟以書。屬韓氏兄弟投汴之通衢。韓如其言。俄一客衣白袷。幅巾草屩。貌與一足相似。近前揖曰。我張太羹也。兄書已得達。言訖不見。辛巳。李自成陷中州諸郡。韓氏兄弟避亂至泗上。見一足於途。短褐敝屣。鬢眉皆白。同至玻璃泉。談笑竟日。數言天下事不可爲。問所之。曰。往勞山訪徐元直。韓笑之。一足正色曰。此山一洞。風雨時披髮鼓琴。人時見之。此三國時徐庶也。約詰朝復來。竟不果。甲申後。聞一足化去。先一日徧辭戚友。告以遠行。是日鼻垂玉筯尺許。端坐而逝。袖中有周易全書一部。後數月。濟人有在京師者。見之正陽門外。又有見於趙州橋下。持梃觀水。佇立若有思者。韓子智度。不妄言人也。述其事如此。

梁烈婦傳

王猷定

烈婦張氏。清苑梁公以樟妻也。父爲四川布政國銳。母李氏。烈婦生有至性。識大義。庚辰。公以進士授太康令。明年調商邱。時賊犯開封。所過靡爛。商邱聞賊逼境。咸惶懼。公按行城堡。脩守禦。拓戍邏。凡砲弩之屬。無不具。數單騎走風雪中。拊循士卒。烈婦窺公憊。輒廢食泣下。慰勞兼至。當世時。朝廷屢詔督撫殺賊。而督撫及諸將。畏賊不敢戰。倡議招撫。廷臣又各持門戶。封疆盡壞。郡縣守令多儒生。不習兵事。聞風則棄城逃匿。甚則奉印綬以降。公憤甚。語烈婦曰。吾爲天子命吏。誓必滅賊。與城存亡。烈婦曰諾。第目公佩刀。各擐衣而起。壬午春三月。闖賊李自成。合袁賊羅賊衆數十萬。攻商邱。公乘城拒守。既夕。胄而進。拜辭其父中議公。公與烈婦決曰。城且陷。倘陷。我必死。知汝亦必死。左右皆掩面泣。烈婦亦

泣。指所居樓示公曰。尸我於是。命老僕楊材積薪纍其樓。且告曰。若城朝以陷。則火朝以舉。夕以陷。則夕以舉。毋遲我死。公冑而出。呼守陴者。發砲石。頗斃傷賊。賊稍却。烈婦傾囊裝市牛酒以資軍。賞垂五日。賊攻益急。仰射人。馬頗死。鼓音四面不止。相驚以賊至。人馬蹀蹀遶城。至夜過半。一城傳呼曰。賊入。公嬰城以戰。賊刃公仆地。烈婦聞之。驅婢媵登樓曰。吾夫死矣。若等從我死。毋苟活。遂衣平時白衣。係纍於梁。將自縊。呼楊材舉火。材哭不忍發。烈婦厲聲叱曰。汝忘爾主訣別時語而背之耶。賊至等死。少延。使我不速死。汝罪莫贖矣。材伏哭叩頭。舉火。烈婦死。三十餘人從死。其慷慨赴義如此。一子孌。方九歲。隨烈婦登樓。火熾。哀號燄中。老嫗急拔之。曰。主人惟此郎。幸得脫。歸以後梁氏。從樓上推墮兒。僕王政負兒逃。是夕。邑民求公於亂屍中。救之。越三日更甦。而烈婦則已死矣。商邱人相與感嘆。立烈婦祠。春秋祀之。至今不絕也。

論曰。商邱古睢陽地。今人過雙橋。每欷歔留連不忍去。以為張許猶生云。越千年而烈婦出。與之比列。異哉。其邑人言。昏夜嘗見白衣人躡樓址間。則烈婦固不死也。予與梁公善。恆述烈婦生平孝敬勤儉。輒嗚咽。茲不具論。論其大者。

湯琵琶傳　　王猷定

湯應曾。邳州人。善彈琵琶。故人呼為湯琵琶云。貧無妻。事母甚孝。所居有石楠樹。搆茅屋。奉母朝夕。幼好音律。聞歌聲輒哭。已學歌。歌罷又哭。其母問曰。兒何悲。應曾曰。兒無所悲也。心自淒動耳。世廟時。李東垣善琵琶。江對峯傳之。名播京師。江死。陳州蔣山人獨傳其妙。時周藩有女樂數十部。咸習蔣技。罔有善者。王以為恨。應曾往學之。不期年而成。聞於王。王召見。賜以碧鏤牙嵌琵琶。令著宮錦衣。殿上彈胡笳十八拍。哀楚動人。王深賞。歲給米萬斛。以養其母。應曾由是著名大梁間。所至狹邪爭慕其聲。咸狎暱之。然頗自矜重。不妄為人奏。後征西王將軍招之幕中。隨歷嘉峪張掖酒泉諸地。每獵及閱士。令彈塞上之曲。戲下顏骨打者。善戰陣。其臨敵。令為壯士聲。乃上馬殺賊。一日至榆關大雪。馬上聞觱篥。忽思母痛。遂別將軍去。夜宿酒樓。不寐。彈琵琶作觱篥

聲。聞者莫不隕涕。及旦。一鄰婦詣樓上。曰。君豈有所感乎。何聲之悲也。妾孀居十載。依於母而母亡。欲委身無可適者。願執箕帚爲君婦。應曾曰。若能爲我事母乎。婦許諾。遂載之歸。襄王聞其名。使人聘之。居楚者三年。偶汎洞庭。風濤大作。舟人惶擾失措。應曾匡坐彈洞庭秋思。稍定。舟泊岸。見一老猿。鬚眉甚古。自叢箐中跳入篷牕。哀號中夜。天明。忽抱琵琶躍水中。不知所在。自失故物。輒惆悵不復彈。已歸省母。母尙健而婦已亡。惟居旁坏土存焉。母告以婦亡之夕。有猿啼戶外。啓戶不見婦謂我曰。吾待郞不至。聞猿啼何也。吾殆死。惟久不聞郞琵琶聲。倘歸爲我一奏石楠之下。應曾聞母言。掩抑哀痛不自勝。夕陳酒漿。彈琵琶於其墓而祭之。自是猖狂自放。日荒酒色。値寇亂。負母鬻食兵間。耳目聾瞽。鼻漏人不可邇。召之者隔以屛障。聽其聲而已。所彈古調百十餘曲。大而風雨雷霆。與夫愁人思婦。百蟲之號。一草一木之吟。靡不於其聲中傳之。而尤得意於楚漢一曲。當其兩軍決戰時。聲動天地。瓦屋若飛墜。徐而察之。有金聲鼓聲。劍弩聲。人馬辟易聲。俄而無聲。久之有怨而難明。爲楚歌聲。淒而壯者。爲項王歌慷慨之聲。別姬聲。陷大澤有追騎聲。至烏江有項王自刎聲。餘騎蹂踐爭項王聲。使聞者始而奮。既而恐。終而涕淚之無從也。其感人如此。應曾年六十餘。流落淮浦。有桃源人見而憐之。載其母同至桃源。後不知所終。

黟石王子曰。古今以琵琶著名者多矣。未有如湯君者。夫人苟非有至性。則其情必不深。烏能傳於後世乎。戊子秋。予遇君公路浦。已不復見君曩者衣宮錦之盛矣。明年復訪君。君坐土室作食奉母。人爭賤之。予肅然加敬焉。君仰天呼呼曰。已矣。世鮮知音。吾事老母百年後。將投身黃河死矣。予淒然許爲君立傳。越五年。乃克爲之。嗚呼。世之淪落不偶而嘆息於知音者。獨君也乎哉。

義虎記

王猷定

辛丑春。余客會稽。集宋公荔裳之署齋。有客談虎。公因言其同鄉明經孫某。嘉靖時爲山西孝義知縣。見義虎甚奇。屬余作記。縣郭外高唐孤岐諸山多虎。一樵者朝行叢箐中。忽失足墮虎穴。兩小虎臥穴內。穴如甑釜。三面石齒廉利。前壁稍平。高丈許。蘚落如溜。爲虎逕。樵躑

而麑者數。傍徨遶壁。泣待死。日落。風生虎嘯。踰壁入。口銜生麑分飼兩小虎。虎見樵蹲伏。張爪奮搏。俄巡視若有思者。反以殘肉食樵。入抱小虎臥。樵私度虎飽。朝必及。昧爽。虎躍而出。停午復銜一麑來。飼其子。仍投餕與樵。樵餒甚。取啖。渴自飲其溺。如是者彌月。浸與虎狎。一日小虎漸壯。虎負之出。樵急仰天大號。大王救我。須臾。虎復入。拳雙足俛首就樵。樵騎虎。騰壁上。虎置樵。攜子行。陰崖灌莽。禽鳥聲絕。風獵獵。從黑林出。樵益急。呼大王。虎卻顧。樵跽告曰。蒙大王活我。今相失。懼不免他患。幸終活我。導我中衢。我死不忘報也。虎領之。遂前至中衢。反立視樵。樵復告曰。小人西關窮民也。今去將不復見。歸當畜一豚。候大王西關三里外郵亭之下。某日時過。饗無忘吾言。虎點頭。樵泣。虎亦泣。迨歸。家人驚訊。樵語故。共喜。至期。具豚。方事宰割。虎先期至。不見樵。竟入西關。居民見之。呼獵者閉關。栅矛梃銳弩畢集。約生擒以獻邑宰。樵奔救告衆曰。虎與我有大恩。願公等無傷。衆竟擒詣縣。樵擊鼓大呼。官怒詰樵。樵且告前事。不信。樵曰。請驗之。如謊。願受笞。官親至虎所。樵抱虎痛哭曰。救我者大王耶。虎點頭。大王以赴約入關耶。復點頭。曰。爲大王請命。若不得。願以死從大王。言未訖。虎淚墮地如雨。觀者數千人。莫不歎息。官大駭。趨釋之。驅至亭下。投以豚。矯尾大嚼。顧樵而去。後名其亭曰義虎亭。

王子曰。余聞唐時有邑人鄭興者。以孝義聞。遂以名其縣。今亭復以虎名。然則山川之氣。固獨鍾於此邑歟。世往往以殺人之事。歸獄猛獸。聞義虎之說。其亦知所愧哉。

賣酒者傳　魏禧

萬安縣有賣酒者。以善釀致富。平生不欺人。或遣童婢沽。必問汝能飲酒否。量酌之。曰毋盜瓶中酒。受主翁笞也。或傾跌破瓶缶。輒家取瓶。更注酒。使持以歸。由是遠近稱長者。里有事醵飲者。必會其肆。里中有數聚飲。平事不得決者。相對咨嗟。多墨色。賣酒者問曰。諸君何爲數聚飲。平事不得決。相咨嗟也。聚飲者曰。吾儕保甲貸乙金。甲逾期不肯償。將訟。訟則破家。事連吾儕數姓。人不得休矣。賣酒者曰。幾何數。曰子母四百金。賣酒者曰。何憂爲。立出四百金償之。不責券。乙得金欣然。以爲甲

終不負己也。四年。甲乃僅償賣酒者四百金。客有槖重貲於途。甚雪不能行。聞賣酒者長者。趨寄宿。雪連日。賣酒者日呼客同博。以贏錢買酒肉相飲噉。客多負。私快快曰。賣酒者乃不長者耶。然吾已負。且大飲噉。酬吾金也。雪霽。客償博所負。行。賣酒者笑曰。主人乃取客錢買酒肉耶。天寒甚。不名博。客將不肯大飲噉。盡取所償負還之。術者談五行立決人死。疏先後。宜死者六人矣。賣酒者將及期。置酒。召所買田宅主畢至。曰。吾往買若田宅。若中心願之乎。價無虧乎。欲贖者視券。價不足者。追償以金。又召諸子貸者曰。汝貸金若干。子母若干矣。能償者捐其息。貧者立券還之。曰。毋使我子孫患苦汝也。及期。賣酒者大會戚友。沐棺更衣待死。是日也。賣酒者顏色陽陽如平時。戚友相候視。至夜分。迺散去。其後第八人以下各如期死。賣酒者活更七年。

魏子曰。吾聞賣酒者好博。無事則與其三子終日博。喧爭無家人禮。或問之曰。兒輩嬉。否則博他人家。敗吾產矣。嗟乎。賣酒者匪惟長者。抑亦智士哉。賣酒者。姓郭名節。他善事頗衆。予聞之歐陽介庵云。

吳孝子傳

魏禧

孝子姓吳。名紹宗。字二璧。建昌新城縣人。世居梅溪里。性聰敏。幼善屬文。萬曆丙午。督學駱公曰升。拔置諸生第一。時年二十。屢試輒高等。孝子父道隆善病。久之痺不能起。前後血並下。醫藥十餘年無效者。戊午正月病甚。孝子惶恐無所出。乃齋戒沐浴。焚香告天地。刺肘上血書疏。將謁大華山。自投捨身崖下。代父死。大華山者。撫州崇仁縣之名山也。距新城三百里。相傳神最靈異。諸來謁者。有罪輒被禍不得上。甚則有靈官擊殺之。同行人聞鞭聲錚然。或忽狂病。自道生平隱惡事。而神殿左有懸崖陡絕。曰捨身崖。人情極不欲有生者。則擲身投之。頭足盡破折死。孝子既告天作疏。明晨獨身行。二日。至山上。宿道士管遜吾寮。同寮宿者。南昌鄉先生二人。同都邑諸生三人。十八日。孝子升殿。默禱焚疏。既同寮人相邀遊著棋峯。路經捨身崖。孝子於是越次前行。至崖所。欻然投身下。同行人驚絕。不知所爲。一時傳駭。聚觀者千人。道士使人買棺往就殯。自山頂至崖下。路迂折四十里。而殿上道士急奔崖所。呼衆人曰。誰言吳

秀才投崖死也。今方在神座下叩頭。方巾道服如故。衆羣走殿上視之。果然。方孝子之自投崖也。立空中不墜。開目視。足下有白雲起。又遙望見石門。門上一大孝字。俄而見三神人命之曰。孝子。吾左側石有仙篆九十二畫。汝謹記之。歸書紙食汝父。不獨却疾。且延年矣。更授催生治痢瘧驅瘟咒幷諸篆。孝子叩頭謝。畢。身已在殿上。孝子乃言吾如夢中也。孝子既定。疾走歸。一日有半而至家。至則父垂絕不能言。孝子急書九十二畫篆焚服之。室中人皆聞香氣。甫入口。父卽言曰。是何藥耶。明日起坐啜粥。旬日疾大愈。孝子徒步反復六百里。不飲食者五日。而父乃益康強善飯。以詩酒自娛。年九十二。耳目清明。無疾終焉。由是孝子名聞遠近。邑大冢宰涂公國鼎。與爲同道友。進士黃端伯。過周謀。舉人黃名卿。涂伯昌。貢士璩光孚。皆拜爲弟子。孝子當國變時。避亂泰寧。以病卒。諸生廖愈達家。愈達予所傳三烈婦夫也。愈達來新城。生孝子子吳長祚。予故並得交。一日而見孝子之子。烈婦之夫。爲榮幸焉。愈達言孝子生平好名義。輕財。往往出錢物。爲人解訟鬭。既感神應。益自脩人病苦者。恆用符篆救之。以施藥爲名。

魏禧論曰。聞孝子常詣大華山。登座附神耳語。爲人祈禱。頗不經。然邑君子往往道其事甚悉。梅溪東出四十里。爲南豐縣貢士趙希乾者。與禧交。母嘗病甚。剸心以食母。既剖胸。心不可得。則叩腸而截之。母子俱無恙。其後胸肉合。腸不得入。糞穢從胸間出。而穀道遂閉。飲食男女如平人。假謂非有神助。其誰然哉。其誰然哉。

彭夫人家傳　魏禧

夫人姓王氏。鄧州九重堰人。曾祖以吏爲墊江主簿。父懋恕。貢士。爲密雲令。夫人年十三歸彭公而述公幼孤。大父及大母母皆在。夫人孝養之。得其懽。公故負氣概。有凶隸欲殺之。夫人持短刀牀間。夜則令公臥內壁。曰。來。我死之。君得跳去。公耽酒。每醉歸。則侍立以待其醒。徐稱姑平日訓戒語。飲爲之少。丙子流賊起。夫人奉姑奔鄉中。所居樓爲賊陷。長女罵賊死。夫人奉姑得免。時新穀未登。夫人往田間擷稻先熟者舂溢米以啖姑。自拾秬而食。丁丑。鄧州城陷。夫人又奉姑挈子以免。庚辰公成進士。葬父。賓客會葬者。絡繹數千人。夫人支吾中

饋。嘔。血。髮盡脫。辛巳公令陽曲。鄧城再陷。而夫人先數日已奉姑他去。公才夫人。爲官輒以政事告夫人。夫人進以寬和。功令督修練儲備四事甚急。夫人曰。我婦人不知外事。但勿務以官速化。殫民力耳。姑病革。屬夫人曰。必葬我汝舅之隴。汝夫酒人。恐忘事。其後夫人卒從平陽扶姑櫬返里舍葬焉。方公與夫人護喪歸。李自成已破潼關。鄉路絕。故瘞母平陽。而僑家蕪湖池州山中。山多虎。又土寇不時至。夫人夜率僕婢持挺刃。篝火坐公鼾睡聲如雷。夫人曉大義。能知人。甲申四月。夫人與公在武昌。聞國變。夫人不食者累日。謂公曰。恨我婦人。不能救國家之難。因自投江中。救之得不死。後五年。公撫貴陽。多亂。屯聚出入者。不下數十萬。夫人每脫簪珥佐公享士。標下張將軍。使酒難近。軍中皆惡之。夫人謂公曰。君善視之。我觀其人樸直。他日可與同患難者。必此人也。及靖州之敗。卒得其死力以免。外姻王將軍者。素豪邁。偶以書來。夫人令諸子讀之至半。曰。雄心盡矣。將軍其不免乎。未數月。死。有故將軍亡命公所。公與爲兄弟交。夫人必敬其爲人。而戒諸子勿從之游。曰。此人跡甚奇。然不可處亂世。第三子始奮。好非常客。獨厚善之。公歿後。將軍不用奮言。爲人所淩踐。奮慍不肯護夫人。怒曰。客所以在此。由汝父也。汝父沒。而人欺其客。汝曹何以爲人。卒令奮護之。如公在時。諸子有布衣交官其鄉。諸子皆望之。夫人曰。吾聞其人非古處者。其或以貧賤交爲嫌乎。已而果然。公之卒也。在雲南板橋。歸喪萬里。水陸數易涂。皆夫人主之。諸子受成命行事而已。微夫人。喪幾不得歸。初公負大志。以封侯自許。故進仕不少止。在雲南時。夫人嘗勸之。公曰。仕宦豈有盡哉。獨不記二十五歲夢中耶。蓋公庚午歲。病甚不知人。寤而曰。吾至雲南一見其山川城郭人民風俗。言之歷歷。及之官。所見皆與夢同。而公竟以是死。夫人好種樹。家居鄧西鄙茱萸河。暇則督家僮種榆柳。森然成行列。翁姑墓。松柏皆夫人手植。又種二株白楊于烈女墳。常撫樹流涕。公有友德于公。死而無後。夫人命子孫歲時祭其墓。爲種白楊樹數株墓上。曰以志吾不忘。

魏禧曰。余讀左氏傳楚夫人鄧曼多識略。雖賢豪士何以加。夫人固鄧產。其智量何其相似也。甲申聞變。不食。

投江幾死。又過人遠矣。

大鐵椎傳

魏禧

大鐵椎不知何許人。北平陳子燦省兄河南。與過宋將軍家。宋懷慶青華鎮人工技擊。七省好事者皆來學。人以其雄健。呼宋將軍云。宋弟子高信之亦懷慶人。多力善射。長子燦七歲。少同學。故嘗與過宋將軍。時座上有健啖客。貌甚寢。右脇夾大鐵椎。重四五十斤。飲食拱揖。不暫去。柄鐵摺疊環複。如鎖上練。引之長丈許。與人罕言語。語類楚聲。扣其鄉及姓字。皆不答。既同寢。夜半。客曰。吾去矣。言訖不見。子燦見窗戶皆閉。驚問信之。信之曰。客初至。不冠不襪。以藍手巾裹頭。足纏白布。大鐵椎外。一物無所持。而腰多白金。吾與將軍俱不敢問也。子燦寐而醒。客則鼾睡炕上矣。一日辭宋將軍曰。吾始聞汝名。以為豪。然皆不足用。吾去矣。將軍強留之。乃曰。吾嘗奪取諸響馬物。不順者輒擊殺之。衆魁請長其羣。吾又不許。是以讐我。久居此。禍必及汝。今夜半方期我決鬥某所。宋將軍欣然曰。吾騎馬挾矢以助戰。客曰。止。賊能且衆。吾欲護汝。則不快吾意。宋將軍故自負。且欲觀客所為。力請客。客不得已。與偕行。將至鬥處。送將軍登空堡上。曰。但觀之。慎勿聲。令賊知汝也。時雞鳴月落。星光照曠野。百步見人。客馳下。吹觱篥數聲。頃之。賊二十餘騎四面集。步行負弓矢從者百許人。一賊提刀縱馬奔客曰。奈何殺我兄。言未畢。客呼曰。椎。賊應聲落馬。人馬盡裂。衆賊環而進。客從容揮椎。人馬四面仆地下。殺三十許人。宋將軍屏息觀之。股栗欲墜。忽聞客大呼曰。吾去矣。但見地塵起。黑煙滾滾。東向馳去。後遂不復至。

魏禧論曰。子房得滄海君力士。椎秦皇帝博浪沙中。大鐵椎其人與。天生異人。必有所用之。予讀陳同甫中興遺傳。豪俊俠烈魁奇之士。泯泯然不見功名於世者。又何多也。豈天之生材不必為人用與。抑用之自有時與。子燦遇大鐵椎為壬寅歲。視其貌當年三十。然則大鐵椎今四十耳。子燦又嘗見其寫市物帖子。甚工楷書也。

邱維屏傳

魏禧

邱維屏字邦士。甯都河東人。禧之姊之壻也。祖一鵬。萬歷丙子舉人。官至湖廣按察司僉事。以廉聞天下。父如泰。直諒好學。先徵君與為至交。故特以吾姊字邦士也。

或謂邱生貧甚。君女不思啜飯處乎。徵君曰。在我耳。分僮婢田宅錢財嫁之。而邦士性不事生產。內外皆倚辦吾姊。嘗絕炊。姊屬邦士借米隣家。久不至。使人瞯之。則袖手立塘塍上。看往來行人。姊別借米炊。既熟。使人請邦士食。邦士食竟。亦終無一言也。爲人高簡率穆。讀書多元悟。生平最得意所自作時文。謂包籠三百年先輩大家之長。而別出機軸。然其所作古文。乃獨爲吾黨所推。性靜默。與人對數日。不發一言。不識者以爲村老。嘗不與拱揖。有問之者。日夜言。娓娓不倦。至爭辨事理。輒高聲氣涌。面發赤。頷下筋暴起如箸。嘗與予爭辨。時文體制盡善。及繼統者必爲之子。至座中人皆罷酒。聲震山谷。駢睡者悉驚寤。不爲止。廉於財。非其義。一介不取也。志意慨慷。若揮擲千金。不介意者。與人必誠直。視達官貴人。與田父牧子無異。所居室如斗大。牀竈雞豕雜陳。衣冠敝不能易。然人嘗迎致精舍居之。衣以裘綴。直著不辭。蓋視之與陋室敝衣等云。晚尤精泰西算。易數曆法。皆不假師授。冥思力索而得之。桐城方公以智以僧服來易堂。嘗與邦士布算。退而謂人曰。此神人也。青州翟君以翰林院出知韓城。傲僻苛暴。獨禮迎邦士講易數。邦士著易數書。偶乏紙。即用牌票紙背書之。翟君悉以錦軸裝潢其草稿。敬事如師禮。而暴亦爲少霽。青州宰相欲邀一見。邦士卒不見也。所著易勸說易數曆書。高三尺許。皆垂成未竟。他時文雜古文各百數十篇。邦士爲文深思窮力。一字不輕下。嘗數月數日不成篇。既脫稿。隨手散漫。或爲鼠嚙去。或人傳覽相失。亦不自惜也。予嘗謂易堂諸子曰。邦士和而介。今之柳下惠也。其不恭亦絕似之。又曰。吾輩立意爲世所不可少人。邦士自然爲世所不可及人。諸子以爲定論。邦士年二十三。補弟子員第一。督學侯公峒曾奇賞其文。再試皆第一餘。甲申後。棄諸生服。同諸子隱翠微山中。時人高之。謂邦士棄貢士矣。易堂彭士望曰。邱邦士乃棄會元。邦士年六十餘。尙健。嘗自河東一日往還翠微山。教授弟子。手批口講。日夜不輟業。己未九月。病噎不食死。年六十六。先是淮海閻氏以椿繭一疋。將書求爲其妻銘墓。未作也。死之先日。邦士命家人取繭出曰。以付冰叔。還淮安閻氏。時予方就醫泰和未歸。邦士易堂之一。蔣少

蓋從邦士學古文也。

書鄭仰田事

錢謙益

鄭仰田者。泉之惠安人。忘其名。少椎魯。不解治生。其父母賤惡之。逃之嶺南。爲寺僧種菜。寺僧飯僧及作務人。仰田面黧黑。補衣百結。居下坐。自顧蹶踖無所容。有老僧長眉皓髮。目光如水。呼仰田使上。指寺僧曰。汝等皆不及也。寺僧怒。噪而逐。仰田匃日無所歸。號哭於野外。老僧迎謂曰。吾遲子久矣。偕入深山中。授以折字歌訣。月餘。遂能識字。因授以青囊袖中壬遁射覆諸家之術。無所不通曉。其行於世。以觀梅折字爲端。久而與之游。能知人心曲隱微。及人事世運之伏匿。亦不言其所以然也。天啓初。將卜相。南樂指全字爲占。仰田曰。全字从人从王。四畫。當相四人。問其姓名。曰。全字省三畫爲士。當有姓帶士者。省四畫爲丁。當有姓丁者。省兩畫縱橫爲木。當有名屬木者。以所省之文全歸之。當有名全者。南樂曰。木非林尙書乎。曰。獨木不成林。名也。非姓也。已而拜莆田貴池元城涿州四相。一如其言。晉江李焻與奄黨吳淳夫有郄。指吞字以問。仰田曰。彼勢能吞汝。非小敵也。从天从口。非其人吳姓乎。然則何如。曰。吳以口爲頭。彼頭已落地矣。汝何憂。踰年。而吳伏法。魏奄召仰田問數。仰田蓬頭突鬢。浪蹌而往。長揖就坐。奄指囚字以問。羣奄列侍。皆愕貽失色。仰田徐應曰。囚字國中一人也。奄大喜。出謂人曰。囚則誠囚也。吾詭詞以逃死耳。之白門。奄勢益熾。俞少卿密扣之。仰田晝臥屋梁下。梁上有斷綆下垂。仰田指之曰。如此矣。未幾。奄果自縊。其射決奇中。不可悉數。宋謝石不足道也。丙子冬。前知余有急徵之難。自閩來視余。自淸江浦徒步入長安。爲余刺探獄緩急。余抵德州。復自長安徒步來報。年八十二矣。行及奔馬。兩壯士尾之。不能及。至鄭州。風霾大作。脫鞋韤繫之兩臂。赤脚走百里。上程氏東壁樓。日未下舂。神色閒暇。鼻息煦煦然。談笑大噱。至夜分而後寢。臨行。謂余七月彼當去位。公之獄解矣。然必明年而後出。吾當以殘臘過虞山。爲太夫人穴窀穸之事。公毋憂也。余歸。數往招之。已卯春。將襆被訪余。忽謂家人曰。明日有羣僧扣門乞食。具數人餐以待。吾亦相隨往矣。質明。沐浴更衣。若有所須。羣僧至。飯畢。入室端坐。奄然而逝。仰

田遇人。無賢愚貴賤。一揖之外。箕踞嘯傲。終日不知有人。人遺之錢帛。卽受。否亦不計。每見人深中多傲岸自好者。輒微言刺其隱。人亦不敢怨。懼其盡也。余嘗謂仰田公非術士。古之異人也。仰田笑曰。吾行天下大矣。莫知我爲異人。然則公亦異人也。又嘗語曰。吾重繭狂走。爲公急難。侯嬴有言。七十老翁。何所求哉。士爲知己者死。縱令斫吾頭去。頸上只一穴耳。臨終。語其子曰。三年後。往告虞山。更數年。尋我於虎邱寺之東。仰田信人也。其言當不妄。書其語以俟之。

柳敬亭傳

吳偉業

柳敬亭者。揚之泰州人。蓋曹姓。年十五。獷悍無賴。名已在捕中。走之盱眙。困甚。挾稗官一册。非所習也。耳剽久。妄以其意抵掌盱眙市。則已傾其市人。好博所得亦緣手盡。有老人日爲醵百錢。從寄食。久之。過江。休大柳下。生攀條泫然。已撫其樹。顧同行數十人曰。噫。吾今氏柳矣。聞者以生多端。或大笑以去。後二十年。金陵有善談論柳生。衣冠懷之。輻輳門。車嘗接轂。所到。坐中皆驚。有識之者。此固嚮年過江時。休樹下者也。柳生之枝。其先後江湖間者。廣陵張樵。陳思。姑蘇吳逸。與柳生四人者。各名其家。柳生獨以能著。或問生何師。生曰。吾無師也。乃儒者雲間莫君後光。莫君之言曰。夫演義雖小技。其以辨性情。致方俗。形容萬類。不與儒者異道。故取之欲其肆。中之欲其微。促而赴之欲其迅。舒而繹之欲其安。進而止之欲其留。整而歸之欲其潔。非天下至精。其孰能與於斯矣。柳生乃退就舍。養氣定詞。審音辨物。以爲揣摩。期月而後。詣莫君。莫君曰。子之說未也。聞子說者。驩咍嗢噱。是得子之易也。又期月。曰。子之說幾矣。聞子說者。危坐變色。毛髮盡悚。舌撟然不能下。又期月。莫君望見。驚起曰。子得之矣。目之所視。手之所倚。足之所跂。言未發而哀樂具乎其前。此說之全矣。於是聽者儻然若有見也。其竟也。恤然若有亡焉。莫君曰。雖以行天下。莫能難也。已而柳生辭去。之揚州之杭。之吳。吳最久。之金陵。所至與其豪長者相結。人人昵就生。其處己也。雖甚卑賤。必折節下之。卽通顯。傲弄無所詘。與人談。初不甚諧謔。徐舉一往事相酬答。澹辭雅對。一坐傾靡。諸公以此重之。亦不盡以其技強也。當是時。士大夫避寇南

下。僑金陵者萬家。大司馬吳橋范公。以本兵開府。名好士。相國何文瑞。闔門避造請。兩家引生爲上客。客有謂生者曰。方海內無事。生所談皆豪猾大俠。草澤亡命。吾等聞之。笑謂必無是。乃公故善誕耳。孰圖今日不幸竟親見之乎。生聞其語慨然。屬與吳人張燕筑沈公憲俱。張沈以歌。生以談。三人者酒酣悲吟。擊節。意悽愴傷懷。凡北人流離在南者。聞之無不流涕。未幾而有左兵之事。左兵者。寧南伯良玉軍。譟而南。尋奉詔守楚。駐皖城待發。守皖者杜將軍宏域。於生爲故人。寧南嘗奏酒思得一異客。杜既已洩之矣。會兩人用軍。事不相中。念非生莫可解者。乃檄生至。進之左。以爲此天下辨士。欲以觀其能。帳下用長刀遮客。引就席。坐客咸振慴失次。生拜訖。索酒。詼啁諧笑。旁若無人者。左大驚。自以爲得生晚也。居數日。左沉吟不樂。熟視生曰。生揣我何念。生曰。得毋以亡卒入皖。而杜將軍不法治之乎。左曰。然。生曰此非有君侯令。杜將軍不敢專也。生請銜命矣。馳一騎入杜將軍軍中。斬數人。乃定。左幕府多儒生。所爲文檄。不甚中窾會。生故不知書。口畫便宜。輒合。左起卒伍。少孤貧。與母相失。請貤封。不能得其姓。涓承睫不止。生曰。君侯不聞天子賜姓事乎。此吾說書中故實也。大喜。立具奏。左武人。即以爲知古今。識大體矣。阮司馬懷寧。生舊識也。與左郄而新用事。生還南中。請左曰。見阮云何。左無文書。即令口報阮。以損棄故嫌。圖國事。於司馬也。生歸。對如寧南指。且約結還報。及聞坂磯築城。則頓足曰。此示西備。疑必起矣。後果如其慮也。左喪過龍江關。生祠哭已。有迎且拜。拜不肯起者。則其愛將陳秀也。秀嘗有急。生活之。具爲予言救秀狀。始左病恚怒。而秀所犯重。且必死。生莫得棓梧。乃設之以事曰。今日飲酒不樂。君侯有奇物玩好。請一觀可乎。左曰。甚善。出所畫已像二。其一關隴破賊圖也。覽鏡自照。嘆曰。良玉天下健兒也。而今衰。指其次曰。吾破賊後。將入山。此圖所以志也。見袝而杖者。數童子。從其負瓢笠。且近。則秀也。生佯不省。而徐睨爲誰。左語之。且告其罪。生曰。若負恩當死。願君侯以親信。即入山。且令相從。而殺之。即此圖爲不全矣。左領之。其善用權譎。爲人排患解紛。率類此。初生從武昌歸。以客將新道軍所來。朝貴皆傾動。顧自安舊

節。起居故人無所改。逮江上之變。生所攜及留軍中者。亡散累千金。再貧困而意氣自如。或問之。曰。吾在盱眙市上時。夜寒藉束藁臥。屝屨踵決。行雨雪中。竊不自料以至於此。今雖復落。尙足爲生。且有吾技在。寧渠憂貧乎。乃復來吳中。每被酒。嘗爲人說故寧南時事。則欷歔洒泣。既在軍中久。其所談益習。而無聊不平之氣無所用。益發之於書。故晚節尤進云。

舊史氏曰。予從金陵。識柳生。同時有楊生季蘅。故醫也。亦客於左。奏攝武昌守。拜爲眞。左因強柳生以官。笑弗就也。楊今去官。仍故業。在南中。亦縱橫士。與予善。

黃孝子傳

歸莊

黃孝子。名向堅。字端本。建文時殉難給事中諱鉞之裔也。先世常熟人。後徙家蘇州之西郊。孝子之父。以崇禎癸未。選得雲南大姚知縣。挈其室及弟之孤赴任。孝子留家。已而兩京陷沒。閩浙不守。西南復立國。江楚兩粵。連年戰爭。行旅斷絕。雲南遠在荒徼。書問不通。孝子思戀晨昏。日夜西南望慟哭。目盡腫。一旦自奮。願獨行萬里訪親。朋謂途中險阻兵戈。卽去安得達。止之不止。拜祖墓。別妻子而行。誓不得父母不歸。在途半年。逮大姚。得見父母皆無恙。留五月餘。復奉父母發大姚。八閱月抵家。孝子一身跋涉山川。歷戎馬縱橫之地。往還曲折二萬餘里。竟得如其志。余奇之。因掇其紀行一編節而傳之。孝子以辛卯年十二月朔。攜一襲一蓋一草屨。啓行。從吳江入嘉興。至杭州。渡錢塘江。歷嚴州衢州。入廣信之玉山。歷撫州臨江。渡章江。歷袁州。入長沙之醴陵。渡湘江。歷寶慶至武岡州。時壬辰二月下旬也。八九十日之中。陸行者十九。江行者十一。觸冰雪風雨。陷泥淖。涉深溪。踰峻嶺。手嘗擎蓋。酸楚不能舉。足重繭。痛不可忍。或血瘀赤腫。則刺血出之。復行。蹣跚甚。往往僵臥道旁。人見孝子。問知其故。無不嘆息。顧以爲困憊如此。而前途尙遙。又兵馬塞路。荒山多虎。不可往。孝子知有父母。不顧其身。乃曰。出門時早知如此。雖艱危敢不自力。乃養足五日。復前行。由武岡而西。歷靖州。循沅江而上。入貴州之晃州。貴州自丁亥以後。北兵自楚攻其東。西兵自蜀攻其北。王皮兩將軍左右支大敵。固守累年不下。至己丑爲西兵所敗。故境內遭殘滅。殆無孑遺。自靖

州洪江驛以西。至晃州驛。鮎魚坡諸處。不惟重巖絕澗。深谷荒菁。上下艱難。而城郭邱墟。人烟斷絕。暴骨如莽。又其地苗獠雜處。耕者皆持矛負弩矢自衞。荒茀溪沙之中。往往得虎迹。行過戰慄。不能自保。次平溪有關。則帥府在焉。兵衞甚嚴。以孝子短髮吳音。疑爲奸細。執以見主帥。孝子涕泣。以情告。得免。以後凡遇官吏。無不盤詰。然從此所歷山川風景。所見官吏人民。別一氣象。江南風俗。變革六七載。忽睹此。如異國焉。自平溪西南。歷鎮遠偏橋。一路高山排列。深溪架梁。幽險如鬼窟。將至平越。山勢益險。兩旁皆夷落。土人云。往時苗常出爲行旅害。今十里立一塘。塘兵又多爲虎所食。孝子聞其言。心惴惴。常恐不免。自平越而西。歷清平新添龍里。又西南至貴陽。遇徽州人程姓者。知其父履歷。告之孝子於是知父無恙。已掛冠五年矣。貴陽新建王府。殿宇崔嵬。護衞甚肅。象馬塞道。文武鵠立。程姓者導孝子至前奏事。明日得令票。遣去。孝子乃得復前。途中兵馬紛擁。爭前驗票。或擊破其手中蓋。自是不復能蔽雨。歷威清平壩普定安莊。及關索嶺。嶺陡絕。登至半嶺。喘甚。力盡而仆。有老僧飲以茶。久之強起。踰嶺而西。既下嶺。則布帳漫山徧野。人馬縱橫。旌旗蔽空。砲聲如雷。震動山谷。孝子行逡巡。一騎突前執之。入營詰之。驗票慰勞設食。問之。曰安西前營也。前行數里。復遇後營。軍容如前營。孝子雖一時震炫耳目。然在途已習見。又知去二親不遠。喜多於懼矣。自嶺而西。西渡盤江。歷南衞普安州。去普安數日程。爲安隆故所也。今改爲府。非道所經。遂入雲南之平夷衞。遇故陽宗知縣浙東錢士驌。孝子於是知其父起居益詳。今在白鹽井也。西歷霑益曲靖。渡楊林海子。至雲南府。雲南自乙酉秋。遭沙土司之亂。沐藩失守遠竄。丁亥西兵入。平土司諸寨。迤東一路。殘滅始盡。惟省城百姓迎降。無血戰之苦。今爲之改觀。一如都會焉。時江南人之流寓滇中。及滇人之官於浙江。而不得歸者。聞之皆來集。如桃源中人遇漁父。競相叩問。聒耳不休。自雲南又西。並滇池出碧雞關。歷安寧。過楚雄。而姚安。姚安府官爲遣役。送至白鹽井。時五月望日也。計在途一百九十五日。自蘇州至此。蓋萬里矣。孝子至門。一婢望見。更熟視。急步入白主人。曰蘇州相公來。主人

不信。方詰問而孝子上堂矣。孝子拜父母。先賀無恙。後謝候起居晚。父母驚喜亦拜。相勞苦。起而相抱哭泣。蓋孝子與父母隔絕十年矣。所攜弟之子。時從外負薪歸。驚疑立門外探望。其父呼進。各認面目。乃兄弟相拜泣。問昔日僮僕。無復存矣。所居山舍。自書籠之外無長物。其父語孝子曰。予自丙戌冬。蒙按臺吳公薦得行取。至丁亥春報至。會滇西亂。道阻不行。誓不復仕。數年以來。家鄉隔絕。無復歸夢。今春在瑯井。於友人案上。得李卓吾續藏書。載王原尋親事。嘆息謂今世當不復有此人。不意汝乃能之。原之父時年六十有四。與吾年適合。亦先兆也。久之。孝子啓父母作還家計。父曰。吾年老。頗思故鄉。然途中艱阻。奈何。孝子曰。既可來。何不可往。所苦者無行資。父曰。苟能往。資尚不難。乙酉秋。滇中猶鄉試。我分房較士。得門生八人。當以累之。孝子遂月初旬。持父書詣諸門生家。南歷楚雄。遇地震。城頭雉堞皆崩。孝子幾不免。至南安。以病目留者旬日。又西北行歷賓州過雞足山。循金沙江。上鶴慶。尋上劍川。其地漢夷雜處。人皆衣羊皮氈衫。帶刀出入。見之心怖。還歷鄧川大理。望點蒼山。循西洱海而東。海水綠如柳汁。方大雨。水漲。踏海岸行數里。浪湧過膝。前及米甸。聞有悍兵刦掠。夜半走荒谷。鸚鵡猿穴。聲出樹間。復尋山得路。歸白鹽井。時九月杪也。又奔走四月。往返三千餘里矣。父之門生。遇者三人。皆有贐贈。而行資未足。其父曰。歸途尚有門生在黑鹽井。孝子曰。如此可行矣。乃詣府遞告歸文書。欲執符信以行。卒不可得。諸故人謂孝子。父子亂世流寓亦常耳。何必故鄉。固止毋行。復留連久之。孝子具籃輿與二親乘。己與弟步從。以十一月四日發白鹽井。次姚安。過冬至而行。及黑鹽井。果如所望。斧資復不乏。遂出祿豐至雲南。時得黔楚消息。知南北方相持戰爭不息。父子坐旅中。惝怳累日。因留過歲。詣將軍府得給票。癸巳正月十一日。發雲南出歸化第一關。途遇來者云。黔中雨四十餘日。雪深至馬腹。著樹皆冰如劍戟。心以爲憂。而行不爲之阻。尋入貴州界。則凍雲飛雪。陰霾厲風。祁寒逼人。已而積雪漸消。流潦縱橫。瘴霧蔽天。如在甑中。前及平壩。有騎兵并輜重及所擄婦女數百千計。跨驢者。策杖者。相扶攜者。絡繹而至。問之曰。從廣西來。

又前。遇敗兵數千。擁一象。踉蹌散步。無復部伍。則云從四川來。蓋是時安西戰勝於桂林。撫南敗於保寧。勝兵所擄獲者。敗兵之奔還者。皆道黔中。故孝子與先後遇於途云。自發白鹽井至平壩。皆孝子來時故道。顧以爲今歸有家口。非來時獨身比。慮桂陽有阻。乃迂道從龍場驛。而北歷養龍。渡烏江。入四川之遵義界。由思南達思州。所歷三度關。鸚鵡溪。武勝關。雲盤寨。諸處。皆險仄荒涼。寂無烟火。惟見黃茅白骨。夜則聞鬼哭聲。虎豹嗥啼。或突其前。往往魄奪神駭。自思州南及清浪。始復從故道入湖廣界。則所在潰兵暴掠。蓋是時滇兵新敗於武岡也。乃多從間道行。及新化。方得脫險。孝子爲父改裝易服。前及藍田鎭。始舍陸從水。孝子乃得脫草鞋。奉父母登舟。渡湘江。將出醴陵故道。聞前路有警。又改從北渡洞庭。中流風甚。水波惡。柁壞。前帆索絕。舟欲覆者屢矣。頃之。船竟隨浪湧至岳州城下。尋至武昌。沿大江過黃州。入九江。自湖口入直隸之東流。歷安慶池州蕪湖。采石。至南京。望鍾山。沿揚子江下鎭江。歷常州而歸蘇州。六月十八日也。自孝子始出門至是越三年。計五百三十五日。凡歷京省七。府三十有三。州縣衛司關驛鎭寨不可勝紀。計行二萬五千里有奇。若夫山川之高深靈異。古蹟之名勝。木石鳥獸之奇怪。天時地氣人民風俗之變。不可殫述。且孝子所過皆疾行。又艱苦萬狀。亦不遑詳也。

歸子曰。孝子之父孔照。字含美。與先兄同舉於鄉。余以孝子故。始識之。含美言歸途日行數十里。或百里。二老人坐輿中。猶苦勞倦。而向堅始終徒步。每止舍。買食物執爨。具湯沐。施衽席。晨起復具食糧裝。皆向堅一身爲之。無一刻寧息。初不以爲勞。夫涉萬里途者。或以征伐。或以仕宦。奉天子之威命。有官爵之尊。人徒之衆。猶憚不敢前。或往而不返。孝子以子特之身。往返絕域如履康莊。此豈人力之可爲與。彼其精誠上通於天。故所至得天助焉。昔年海虞瞿生元錆省其父留守公於桂林。且達矣而桂林陷。公死之。生死於亂兵。父子卒不得相見。豈人倫之際。固有幸不幸與。孝子質樸無威儀。言不能出口。歸方訓蒙以給菽水。嗟夫。忠孝之事。固非飾邊幅務聲名者之所能爲哉。

歸莊曰。篇中敘地名。書法有例。所過府必書。要地則州衛長官司亦書。大川必書。志所經也。山嶺不悉書。書不能詳也。所至之地皆曰歷。經其界曰過。更一省曰入。入必書。縣。或衛或驛。詳道路也。從間道而至曰達。省會曰至。惟武岡州亦曰至。而安隆則附見焉。姚安曰抵。稅駕之所也。

萬里尋兄記

黃宗羲

宗羲六世祖小雷府君。諱璽。字廷璽。兄弟六人。長伯震。商於外。踰十年不歸。府君魂祈夢請。卜之。茫然不得影響。作而曰。吾兄不過在域內。吾兄可至。吾何獨不可至乎。躡蹻出門。鄉黨阻之曰。汝不知兄之所在。將何之。府君曰。吾兄商也。商之所在。必通都大邑。吾盡歷通都大邑。必得兄矣。於是裂紙數千。繕寫其兄里系年貌為零丁。所過之處。輒榜之宮觀街市間。冀兄或見之。即兄不見。而知兄者或見之也。經行萬里。獠洞蠻陬。蹤跡殆遍。卒無所遇。府君禱之衡山。夢有人誦沉綿盜賊際。狼狽江漢行者。覺而以為不祥。遇士人占之。問君何所求。府君曰。吾為尋兄至此。士人曰。此杜少陵舂陵行中句也。舂陵。今之道州。君入道州。定知消息。府君遂至道州。徬徨訪問。音塵不接。一日奏廁。置傘路傍。伯震過之。見傘而心動曰。此吾鄉之傘也。循其柄而視之。有字一行。云姚江黃廷璽記。伯震方驚駭未決。府君出而相視。若夢寐。慟哭失聲。道路觀者。歎息泣下。時伯震已有田園妻子於道州。府君卒挽之而歸。嘗觀史傳人子所遭不幸。間關踣頓。求父求母者不絕書。為人弟而求兄者無聞焉。豈世無其事歟。抑有其事而紀載者忽之歟。方府君越險阻。犯霜雪。跋涉山川。饑體凍膚而不顧。銜口槁腸而不卹。窮天地之所覆載。際日月之所照臨。汲汲皇皇。唯此一事。視天下無有可以易吾兄者。而其時當景泰天順之際。英宗景皇。獨非兄弟耶。景皇惟恐其兄之入。英宗惟恐其弟之生。富貴利害。伐性傷恩。以視府君愛惡頓殊。可不謂天地綱常之寄。反在草野乎。

馬伶傳

侯方域

馬伶者。金陵梨園部也。金陵為明之留都。社稷百官皆在。而又當太平盛時。人易為樂。其士女之問桃葉渡。遊雨華臺者。趾相錯也。梨園以技鳴者。無論數十輩。而其

最著者二。曰興化部。曰華林部。一日。新安賈合兩部爲大會。遍徵金陵之貴客文人。與夫妖姬靜女。莫不畢集。列興化於東肆。華林於西肆。兩肆皆奏鳴鳳。所謂椒山先生者。迨半奏。引商刻羽。抗墜疾徐。並稱善也。當兩相國論河套。而西肆之爲嚴嵩相國者曰李伶。東肆則馬伶。坐客乃西顧而歎。或大呼命酒。或移坐更近之。首不復東。未幾更進。則東肆不復能終曲。詢其故。蓋馬伶恥出李伶下。已易衣遁矣。馬伶者。金陵之善歌者也。既去而興化部又不肯輒以易之。乃竟輟其技不奏。而華林部獨著。去後且三年。而馬伶歸。遍告其故侶。請於新安賈曰。今日幸爲開讌。招前日賓客。願與華林部更奏鳴鳳。奏一日歡。既奏。已而論河套。馬伶復爲嚴嵩相國以出。李伶忽失聲。匍匐前稱弟子。興化部是日遂淩出華林部遠甚。其夜華林部過馬伶曰。子天下之善技也。然無以易李伶。李伶之爲嚴相國至矣。子又安從授之而掩其上哉。馬伶曰。固然。天下無以易李伶。李伶卽又不肯授我。我聞今相國某者。嚴相國儔也。我走京師。求爲其門卒三年。侍相國於朝房。察其舉止。聆其語言。久乃得之。此吾之所爲師也。華林部相與羅拜而去。馬伶名錦。字雲將。其先西域人。當時稱爲馬回回云。侯方域曰。異哉。馬伶之自得師也。夫其以李伶爲絕技。無所於求。乃走事某。見某猶之見分宜也。以分宜教分宜。安得不工哉。嗚呼。恥其技之不若。而去數千里。爲卒三年。倘三年猶不得。卽猶不歸爾。其志如此。技之工又須問耶。

郭老僕墓誌銘　　侯方域

郭老僕。死而葬於城北之金家橋。其主人爲誌其墓而銘之曰。老僕名尙。十八歲事予祖太常公。方司徒公之少而應秀才試。以及舉孝廉登進士第。老僕皆身從之。司徒公仕而西抵秦涼之塞。南按黔方。北盡黃花居庸邊鎭上。老僕又皆從。司徒公嘗道經華山。攀崖懸洞。而陟其巓。老僕則手挽鐵索從焉。華山老道士。年百八十歲矣。謂司徒公曰。公貴人也。然生平豐於功業。嗇於福用。當腰圍玉而陪天子飯。此後一月難作。凡有五大難。過此可耄耋。此僕當濟公於難者也。幸善視之。然老僕殊不事事。司徒公嘗遣視南圃之墅。久之所司皆荒失。命人迹之。則老僕自攜琵琶。與一婦人飲於鹿邑之城

門樓。司徒公怒斥之。不使近。戊辰。赴官京師。老僕固請從。至則日酣飲於城隍市。司徒公朝所命。老僕暮歸。醉而盡忘之。司徒公怒而罵。老僕則倚壁而鼾。鼾聲與司徒公之罵聲更相間也。積二歲餘以爲常。司徒公爲烏程相所搆。下獄。顧謂諸僕曰。爾輩皆衣食我。今誰當從乎。老僕涕泣拜於堂下。司徒公熟視曰。噫。爾豈其人耶。老僕前曰。主人盛時。安所事老僕。老僕亦酣醉耳。今老僕且先犬馬死。主人又患難。豈尚不盡心力。主人不憶老道士言乎。自此不飲酒。亦不與其家相通。從司徒公於獄者七年。烏程相與韓城相。相繼秉政。皆苛深。託諸緹校。詗察往事。士大夫親朋奴僕。往往避匿去。老僕嘗衣敝衣。星出月入。以事司徒公。初燕女有姚氏者。數嫁不終。饒於財。每曰。我當嫁官人耳。老僕乃僞爲官人。娶之。日取其財。易酒食。交歡諸緹校者。故得始終不及於難。後姚氏察知其僞。大哭。罵老僕。以手提其耳。嚙其面。面上痕常滿。及司徒公出視師。乃以老僕爲軍官。冠將軍冠。服將軍服。以見姚氏。姚氏則大喜。老僕入謝司徒公曰。老僕嗜飲酒。今七年不飲酒。此後願日夜倍飲酒以償之。久之飲酒積病。遂以死。年五十七。老僕有四子。其次嘗犯軍法當死。諸大帥卜從善等。羅拜司徒公曰。非願公紐法。乃軍中欲請之以勸忠義也。當是時郭老僕之名。播兩河云。銘曰。

汝士大夫之師。而乃居於奴。奴乎奴乎。奴尚則有。士大夫卒無。

李姬傳　侯方域

李姬者。名香。母曰貞麗。貞麗有俠氣。嘗一夜博。輸千金立盡。所交皆當世豪傑。尤與陽羨陳貞慧善。姬爲其養女。亦俠而慧。略知書。能辨別士大夫賢否。張學士溥。夏吏部允彝。極稱之。少風調。皎爽不羣。十三歲。從吳人周如松受歌玉茗堂四傳奇。皆能盡其音節。尤工琵琶詞。然不輕發也。雪苑侯生。己卯來金陵。與相識。姬嘗邀侯生爲詩。而自歌以償之。初皖人阮大鋮者。以阿附魏忠賢論城且。屛居金陵。爲淸議所斥。陽羨陳貞慧。貴池吳應箕。實首其事。持之力。大鋮不得已。欲侯生爲解之。乃假所善王將軍。日載酒食與侯生游。姬曰。王將軍貧。非結客者。公子盍叩之。侯生三問。將軍乃屛人述大鋮意。

姬私語侯生曰。妾少從假母識陽羨君。其人有高義。聞吳君尤錚錚。今皆與公子善。奈何以阮公負至交乎。且以公子之世望。安事阮公。公子讀萬卷書。所見豈後於賤妾耶。侯生大呼稱善。醉而臥。王將軍者殊怏怏。因辭去。不復通。未幾。侯生下第。姬置酒桃葉渡。歌琵琶詞以送之。曰。公子才名文藻。雅不減中郎。中郎學不補行。今琵琶所傳詞固妄。然嘗昵董卓。不可掩也。公子豪邁不羈。又失意。此去相就未可期。願終自愛。無忘妾所歌琵琶詞也。妾亦不復歌矣。侯生去後。而故開府田仰者。以金三百鍰。邀姬一見。姬固卻之。開府慚且怒。且有以中傷姬。姬歎曰。田公寧異於阮公乎。吾向之所贊於侯公子者謂何。今乃利其金而赴之。是妾賣公子矣。卒不往。

徐作霖張渭傳　侯方域

徐作霖者。有雋才。少不得志於有司。以入貲爲諸生。張渭曰。朝廷歲一大縣補生徒百人。小者亦四五十人。每歲取天下之士。且逾萬數。而作霖以貲入。豈不異哉。張渭者。慕徐渭之爲人。因名渭。自謂狂生。人亦狂之。使酒難近。獨推作霖。作霖短小精悍。高髯盛氣。遇人皆以奴蓄之。顧謂渭善也。渭鬚繞其面。髮鬖鬖然。又騎馬折其左臂。常蹺曲。類世之兒童戲繪以爲冥官像者。短而無正音。醉後談天下事。則衮衮不倦。爲文敏妙。日成十餘篇。作霖好學深思。常偃仰臥竟日。或草創後復毀之。然出而人以爲高文典冊焉。會南昌萬元吉知作霖。崇禎三年庚午。舉孝廉第一。作霖既就徵春官。而渭益落。常試居下。自袖其文。爭之提學使者潘曾紘。曾紘取熟視曰。子文誠善。吾猝未識也。竟高拔之。後數年而復袖其文。爭之提學使者任贊化。贊化怒。更黜渭。渭大噪。而郡之薦紳先生。亦有言渭實名士者。久之乃復其故。崇禎七年甲戌。作霖入對策。言今天下劇賊竄秦蜀。蹂晉豫。孔棘殆矣。天子不可不及時收人心。若崇任苛深責文法。恐天下亂。傳冠得之以示文震孟。共嗟歎。署上第。而宰相溫體仁惡其言直。排之不收也。庚辰作霖復罷春官。渭亦且摧挫老矣。每醉。則謂其友人曰。吾馬周也。天下方有事。胡不用我。天下且不知文士。况能知我。或遂怒罵其坐客。或醉而哭。坐客益以渭爲狂。作霖忽怒罵曰。若富貴子。席父兄餘業。飽十數碗肉羹耳。天下亂形

已成。無英雄能救之者。吾輩固旦暮死。而謂渭狂何哉。舉坐酒皆醒。而其友人吳伯裔吳伯胤侯方域則皆哭泣。時方嬉遊。修春社於吳伯裔之家。因惻怛不樂。罷去。閱二歲而爲崇禎十五年壬午。宋城破。作霖不知所終。其友侯方域曰。作霖死矣。作霖慷慨意氣丈夫也。烏能鬱鬱溷迫脅乎。作霖必死矣。後甲申宏光立。錄中外死事者。宗伯亦廉知作霖果死。遂爲請贈。以爲祠部郎。而張渭當城破時。賊以刀砍之。頤張且斷矣。渭猶右手灑其鬚之血。而以折臂手自承其頤。徐步行。口吶吶。罵又不止。一賊從後至。斫以刀。乃仆而死。渭故貧。饒心計。縱橫術。立置產逾萬。而其子後鬻於市儈駔猾者。不數月皆盡。無所得。作霖無子。有弟作肅姪世琛。文行甚高。人見之猶想見作霖云。

侯方域曰。嗚呼。古之死而不知其所者多矣。其懷材質者。或不得見用於世。而傳之亦異。又足悲也。四子之文學不具論。以余交當世之縉紳先生。以及知名士。未有如裔與霖之大畧者也。胤稍文弱。然其死又何壯也。渭乃自比徐渭。卽禰衡何足道哉。嗚呼。而皆不幸而死矣。由今論之。豈其不幸歟。豈獨其不幸歟。

吳伯裔伯胤傳　　侯方域

吳伯裔者。少貧。育於舅劉格。格長者。嘗舉孝廉。家饒於財。數推與伯裔千金。以此得讀書。交遊天下賢豪。伯裔淹通古今。高自稱許。夷然不屑也。弟伯胤。少裔八歲。而讀書與裔等。郡人劉瀚。格之族父也。嘗聞格言二子當富貴。乃以其孫女妻伯胤。而盡以其財產贈之。伯胤之妻亦賢。輒出私財佐酒食費。而勸胤從伯氏學。胤早舉明經。爲鄉進士。而伯裔淹蹇。後丙子。伯裔乃舉孝廉。胤亦迄不第。伯裔爲人沈鷙英博。慷慨負丈夫志。論者以其出處在郭泰皇甫規之間。爲文章。原本經術。歸於大家。嘗簡忽其時人。人以此憚焉。其實憐才好獎引。文士見人有一言善者。未嘗忘也。伯胤風流文雅。美鬚眉。善書。生平事裔如父。其學亦皆裔教之。惟爲詩稍輕。不及裔。其餘制作溫湛。悉中矩度。皆不及見用。以城破死。而其父年七十餘。兩目皆盲。顧獨在。賊去後。伯裔婦程氏嘗使人僞爲裔胤狀。立於父前。父輒以手摩之而喜。既乃審其妄。坐土坑上。搏膺而呼曰。裔胤皆何往乎。老人

安歸乎。哭大痛而無淚。不絕聲三日。亦以死。程氏自乞木爲棺而葬之。後其家求裔胤之死處。卒不得。而賈開宗曰。有孔尚達者。裔之同年生也。嘗從闖賊。見伯裔死時。以目視尚達不語。其色不撓。而程山人自云城破時。見兩賊以伯胤爲官。縶而牽之。伯胤抗聲言。奴乃以我爲官。我即爲官。豈從汝賊耶。二賊更嬉笑諧謔。疾驅之去。噫。可哀也。裔字讓伯。胤字延仲。後皆與徐作霖同贈官。

寧南侯傳

侯方域

寧南侯者。姓左氏。名良玉。字曰崑山。遼東人也。少起軍校。以斬級功。官遼東都司。苦貧。嘗挾弓矢射生。一日見道傍駝橐。馳馬刦取之。乃錦州軍裝也。坐法當斬。適有邱磊者與同犯。願獨任之。良玉得免死。既失官。久之無聊。乃走昌平軍門。求事司徒公。司徒公嘗役使之。命以行酒。冬至讌上陵朝官。良玉夜大醉。失四金巵。旦日謁司徒公請罪。司徒公曰。若七尺軀。豈任典客哉。吾向誤若。非若罪也。會大淩河圍急。詔下昌平軍赴救。榆林人尤世威者。爲總兵官。入見司徒公曰。大淩河當天下勁兵處。圍不易解。世威當行。今既以護陵不可。公且遣將。誰當往者。中軍將王國靖書生也。左右將軍更不可任。司徒公曰。然則誰可。世威曰。獨左良玉可耳。顧良玉方爲走卒。奈何帥諸將。司徒公曰。良玉誠任此。吾獨不能重良玉乎。即夜遣世威前諭意。漏下四鼓。司徒公竟自詣良玉。良玉初聞世威往。以爲捕之。繞牀語曰。得非邱磊事露耶。走匿牀下。世威排闥呼曰。左將軍富貴至矣。速命酒。我引出而諭以故。良玉失色戰慄。立移時乃定。跪世威前。世威且跪且掖起之。而司徒公至。乃面與期。詰旦會轅門。大集諸將。以金三千兩送良玉。行錫之巵酒三。令箭一。曰三巵酒者。以三軍屬將軍也。令箭如吾自行。諸將士勉聽左將軍命。左將軍今已爲副將軍。位諸將上。吾拜官疏夜即發矣。良玉既出。而以首叩轅門墀下曰。此行倘不建功。當自刎其頭。已而果連戰松山杏山下。錄捷功第一。遂爲總兵官。良玉自起謫校至總兵。首尾僅歲餘。年三十二。是時秦寇入豫。良玉當往剿。見司徒公。司徒公曰。將軍建大功。殊不負我。我欲有言以贈將軍。將軍奚字。良玉曰。無也。司徒公笑曰。豈有大

將軍終身稱名者哉。良玉拜以爲請。司徒公曰。卽崑山可矣。自此乃號爲崑山。良玉長身頳面。驍勇。善爲左右射。每戰。身先士卒。旣至豫。則向所苦賊帥一斗穀鷂子塊滿天星等皆平。最後戰懷慶。與督府意不合。乃歎曰。吾卽盡賊。安所見功乎。遂陰縱之。而寇患始大。熊文燦者。繼爲督府。嘗受賊金。而脫其圍。良玉尤輕之。以至楊嗣昌以閣部出視師。倚良玉不啻左右手。九調而九不至。嗣昌快快死。丁啓睿代督師。則往來依違於其間。爲良玉調遣文書。未始自出一令。時人謂之左府幕客。然良玉立功最早。威名重一時。強兵勁馬。皆在部下。流賊憚之。呼爲左爺爺。壬午。大出兵與李自成戰朱仙鎭。三日夜而敗。良玉還軍襄陽。初。良玉三至商丘。必令其下曰。吾恩府家在此。敢有擾及草木者。斬。入城謁太常公。拜伏如家人。不敢居於客將。朝廷知之。乃以司徒公代丁啓睿督師。良玉大喜踴躍。遣其將金聲桓率兵五千迎司徒公。司徒公旣受命。而朝廷中變。乃命距河援汴。無赴良玉軍。良玉欲率其軍三十萬觀司徒公於河北。司徒公知糧無所出。乃諭之曰。將軍兵以三十萬稱盛。然止四萬在額受糧。實又未給度支。今遠來就我固善。第散其衆則不可。若悉以來。而自謀食。咫尺畿輔。將安求之。卒不得與良玉軍會。未幾有媒孽之者。司徒公遂得罪。以呂大器代。良玉慍曰。朝廷若早用司徒公。良玉敢不盡死。今又罪司徒公。而以呂公代。是疑我而欲圖之也。自此意亦離。遂往來江楚爲自堅計。盡取諸鹽船之在江者。而掠其財。賊帥惠登相等皆附之。軍益強。又嘗稱軍飢。欲近南京就食。移兵九江。兵部尙書熊明遇大恐。請於司徒公。以書諭之而止。朝廷不得已。更欲爲調和計。封良玉爲寧南侯。而以其子夢庚爲總兵官。良玉卒不爲用。燕京陷。江南立弘光帝。馬士英阮大鋮亂政。良玉乃興兵淸君側。欲廢弘光帝立楚世子。至九江病死。而英王師尾其後。夢庚以其軍降。初。尤世威爲總兵時。往謁薊遼督府曹文衡。文衡尊嚴不少假。更謁司徒公。司徒公諭令勿長跪。相見如弟子禮。世威感悅願效死。後司徒公行邊。至黃花鎭上。遇火礮災。司徒公歷於敵樓下。背上積二十二死人。世威震而仆五里外。起立。卒不肯去。號而呼求司徒公。復至敵樓。適有電光照

司徒公。世威乃趨而抱之。而以手起其二十二死人者。火及冠。脫其冠。及袍。脫其袍。遂燒其鬚及其左耳。世威堅不動。竟袒而負司徒公以出。行四十里。抵於山下。邊人謂之尤半耳云。邱磊者。既坐斬。繫刑部獄十三年。良玉每一歲捐萬金救之。得不死。卒受知司徒公。後爲山東總兵官。

秋聲詩自序　林嗣環

徹呆子正當秋之日。欸門簡出。毡有鍼。壁有衷甲。苦無可排解者。然每聽謠諑之來。則濡墨吮筆而爲詩。詩成。以秋聲名篇。適有數客至。不問何人。留共醉。酒酣。令客客舉似何聲最佳。一客曰。機聲。兒子讀書聲佳耳。予曰。何言之莊也。又一客曰。堂下呵騶聲。堂後笙歌聲。何如。予曰。何言之華也。又一客曰。姑婦楸枰聲。最佳。曰。何言之元也。一客獨嘿嘿。乃取大盃滿酌而前曰。先生喜聞人所未聞。僕請數言。爲先生撫掌可乎。京中有善口技者。會賓客大讌。于廳事之東北角。施八尺屛障。口技人坐屛障中。一桌一椅一扇一撫尺而已。衆賓團坐。少頃但聞屛障中。撫尺二下。滿堂寂然。無敢譁者。遙遙聞深巷犬吠聲。便有婦人驚覺欠伸。搖其夫。語猥褻事。夫囈語。初不甚應。婦搖之不止。則二人語漸間雜。床又從中戛戛。既而兒醒大啼。夫令婦撫兒乳。兒含乳啼。婦拍而嗚之。夫起溺。婦亦抱兒起溺。床上又一大兒醒。狺狺不止。當是時。婦手拍兒聲。口中嗚聲。兒含乳啼聲。大兒初醒聲。床聲。夫叱大兒聲。溺瓶中聲。溺桶中聲。一齊湊發。衆妙畢備。滿座賓客。無不伸頸側目。微笑嘿嘆。以爲妙絕也。既而夫上床寢。婦又呼大兒溺。畢。都上床寢。小兒亦漸欲睡。夫齁聲起。婦拍兒亦漸拍漸止。微聞有鼠作作索索。盆器傾側。婦夢中咳嗽之聲。賓客意少舒。稍稍正坐。忽一人大呼火起。夫起大呼。婦亦起大呼。兩兒齊哭。俄而百千人大呼。百千兒哭。百千犬吠。中間力拉崩倒之聲。火爆聲。呼呼風聲。百千齊作。又夾百千求救聲。曳屋許許聲。搶奪聲。潑水聲。凡所應有。無所不有。雖人有百手。手有百指。不能指其一端。人有百口。口有百舌。不能名其一處也。于是賓客無不變色離席。奮袖出臂。兩股戰戰。幾欲先走。而忽然撫尺一下。羣响畢絕。撤屛眡之。一人一桌一椅一扇一撫尺而已。噫。若而人者。可

謂善畫聲矣。遂錄其語。以爲秋聲序。

小靑傳　闕名

小靑者。虎林某生姬也。家廣陵。與生同姓。故諱之。僅以小靑字云。姬夙根穎異。十歲遇一老尼。授心經。一再過了了。覆之不失一字。尼曰。是兒早慧福薄。願乞作弟子卽不爾。無令識字。可三十年活爾。家人以爲妄。嗤之。母本女塾師。隨就學。所遊多名閨。遂得精涉諸技。妙解聲律。江東固佳麗地。或諸閨彥雲集。茗戰手語。衆偶紛然。姬隨變酬答。悉出意表。人人唯恐失姬。雖素嫻儀則。而風期異艷。綽約自好。其天性也。年十六歸生。生豪公子也。性嘈嘐憨跳。不韻。婦更奇妒。姬曲意下之。終不解。一日隨遊天竺。婦問曰。吾聞東方佛無量。而世多專禮大士者何。姬曰。以其慈悲耳。婦知諷己。笑曰。吾當慈悲汝乃徙之孤山別業。誡曰。非吾命而郎至。不得入。非吾命而郎手札至。亦不得入。姬自念彼置我閒地。必密伺短長。借莫須有事魚肉我。以故深自斂戢。婦或出遊。呼與同舟。遇兩堤之馳騎挾彈遊冶少年。諸女伴指點譃躍。倏東倏西。姬澹然凝坐而已。婦之戚屬某夫人者。才而賢。嘗就姬學奕。絕愛憐之。因數取巨觴觴婦。瞷婦已醉。徐語姬曰。船有樓。汝伴我一登。比登樓。遠眺久之。撫姬背曰。好光景可惜。毋自苦。章臺柳亦倚紅樓盼韓郎走馬。而子作蒲團空觀耶。姬曰。賈平章劍鋒可畏也。夫人笑曰。子悞矣。平章劍鈍。女平章乃利害耳。頃之。從容諷曰。子旣嫻儀則。又多技能。而風流綽約。復爾豈當墮羅刹國中。吾雖非女俠。力能脫子火坑。頃言章臺柳。子非會心人耶。天下豈少韓君乎。且彼縱善遇子。子終向党將軍帳下。作羔酒侍兒乎。姬曰。夫人休矣。妾幼夢手折一花。隨風片片着水。命止此矣。夙業未了。又生他想。彼冥曹姻緣簿。非吾如意珠。再辱奚爲。徒供群口話描耳。夫人嘆曰。子言亦是。吾不子強。雖然。子亦宜自愛。彼或好言飮食汝。乃更可慮。卽旦夕所須。第告我。無害。因相顧泣下霑衣。徐拭淚還座。尋別去。夫人每向宗戚語及之。無不咨嗟嘆息云。姬自後幽憤悽惻。俱托之詩。或小詞。而夫人後亦旋宦遠方。姬益寥闃。遂感疾。婦命醫來。仍遣婢捧藥至。姬佯感謝。婢出。擲藥床頭。嘆曰。吾卽不願生。亦當以淨體皈依。作劉安雞犬。豈以一盃鴆斷送

耶。然病益不支。水粒俱絕。日飲梨汁盞許。益明妝冶服。擁裯欹坐。或呼琵琶婦。唱盲詞以遣。雖數暈數醒。終不蓬首偃臥也。忽一日語老嫗曰。可傳語寃業郎。覓一良畫師來。師至。命照寫。寫畢。攬鏡熟視曰。得吾形似矣。未盡吾神也。姑置之。又易一圖曰。神是矣。而風態未流動也。若見我而目端手莊。太矜持故也。姑置之。命捉筆於旁。而自與嫗指顧笑語。或扇茶鐺。簡圖書。或代調丹碧諸色。縱其想會。久之復命寫圖。圖成。極妖纖之致。笑曰。可矣。師去。即取圖供榻前。爇名香。設梨酒奠之。曰小青小青。此中豈有汝緣分耶。撫几而泣。淚雨潸潸下。一慟而絕。時萬曆壬子歲也。年纔十八耳。哀哉。人美於玉。命薄於雲。瓊蕊優曇。人間一現。轉求如杜麗娘牡丹亭畔。重生。安可得哉。日向暮。生始踉蹌來。披帷見容光藻逸。衣袂鮮好。如生前無病時。忽長號頓足。嘔血升餘。徐簡得詩一卷。遺像一幅。又一緘寄某夫人。啟視之。敍致惋痛。後書一絕句。生痛呼曰。吾負汝。吾負汝。婦聞恚甚。趨索圖。乃匿第三圖。偽以第一圖進。立焚之。又索詩。詩至亦焚之。廣陵散從茲絕矣。悲夫。楚焰成烈。何不以紀信誑之。則罪不在婦。又在生耳。及再簡草稿。業散失盡。而姬臨卒時。取花鈿數事。贈嫗之小女。襯以二紙。正其詩稿。得九絕句。一古詩。一詞。倂所寄某夫人者。共二十篇。古詩云。雪意閣雲雲不流。舊雲正壓新雲頭。米顛顛筆落窗外。松嵐秀處當我樓。垂簾只愁好景少。捲簾又怕風繚繞。簾捲簾垂底事難。不情不緒誰能曉。爐烟漸瘦翦聲小。又是孤鳴唳悄悄。絕句云。稽首慈雲大士前。莫生西土莫生天。願爲一滴楊枝水。灑作人間並蒂蓮。春衫血淚點輕紗。吹入林逋處士家。嶺上梅花三百樹。一時應變杜鵑花。新粧竟與畫圖爭。知在昭陽第幾名。瘦影自臨秋水照。卿須憐我我憐卿。西陵芳草騎驎驎。內使傳來喚踏春。盃酒自澆蘇小墓。可知妾是意中人。冷雨幽窗不可聽。挑燈閒看牡丹亭。人間亦有癡於我。豈獨傷心是小青。何處雙禽集畫闌。朱朱翠翠是青鸞。如今幾個憐文彩。也向秋風鬥羽翰。脈脈溶溶灧灧波。芙蓉睡醒欲如何。妾映鏡中花映水。不知秋思落誰多。盈盈金玉女班頭。一曲驪珠衆伎收。直得樓前身一死。季倫原是解風流。鄉心不畏兩峯高。昨夜慈親入夢遙。見

說浙江潮有信。浙潮爭似廣陵潮。其天仙子詞云。文姬遠嫁昭君塞。小青又續風流債。也虧一陣黑罡風。火輪下。抽身快。單單別別清涼界。不是鴛鴦一派。休算做相思。一概。自思自解自商量。心可在。魂可在。着衫又撚裙雙帶。與某夫人書云。元元叩首瀝血。致啟夫人台座下。關頭祖帳。迴隔人天。官舍良辰。當非寂度。馳情感往。瞻睇慈雲。分燠噓寒。如依膝下。縻身百體。未足云酬。娣娣姨姨無恙。猶憶南樓元夜。看燈諧謔。姨指畫屏中一憑欄女曰。是妖嬈兒。倚風獨盼。恍惚有思。當是阿青。妾亦笑指一姬曰。此執拂狡鬟。偷近郎側。將無似娣。於時角彩尋歡。纏綿徹曙。寧復知風流雲散。遂有今日乎。往者仙槎北渡。斷梗南樓。狺語嘷聲。日焉三至。漸乃微詞含吐。亦如尊旨云云。竊揆鄙衷。未見其可。夫屠肆苦心。餓貍悲鼠。此直供其換馬。不即辱以當壚。去則弱絮風中。住則幽蘭霜裏。蘭因絮果。現業誰深。若使祝髮空門。洗粧浣慮。而艶思綺語。觸緒紛來。正恐蓮性雖胎。荷絲難殺。又未易言此也。乃至遠笛哀秋。孤燈聽雨。雨殘笛歇。謖謖松聲。羅衣壓肌。鏡無乾影。晨淚鏡潮。夕淚鏡汐。今茲雞骨。殆復難支。痰灼肺然。見粒而嘔。未知生樂。焉知死悲。憾促歡淹。無乃非達。妾少受天穎。機警靈捷。豐茲嗇彼。理詎能雙。然而神爽有期。故未應寂寂也。至其淪忽。亦非自今。結縭以來。有宵靡旦。夜臺滋味。諒不殊斯。何必紫玉成烟。白花飛蝶。乃謂之死哉。或軒車南返。駐節維揚。老母惠存。如妾之受。阿秦可念。幸終垂憫。疇昔珍贈。悉令見殉。寶鈿綉衣。福星所賜。可以超輪消劫耳。然小六娘。竟先期相俟。不憂無伴。附呈一絕。亦是鳥語鳴哀。其詩集小像。托陳媼好藏。覓便馳寄。身不自保。何有於零膏冷翠乎。他時放船堤下。探梅山中。開我西閣。坐我綠陰牀。髣生平於響像。見空幃之寂颺。是耶非耶。其人斯在。嗟乎夫人。明冥異路。永從此辭。玉腕珠顏。行就塵土。興思及此。慟也何如。元元叩首叩首上。後附絕句云。百結迴腸寫淚痕。重來惟有舊朱門。夕陽一片桃花影。知是亭亭倩女魂。生之戚某。集而刻之。名曰焚餘。

神鉞記

徐　芳

庚辰夏。某鄉有不孝子王某。父早喪。僅一老母。婢畜之。每晨擁妻酣睡。而役母使炊。俟熟乃起。旦旦如是。小不

如意。即恣口詬罵。生一子。甫數月。母抱之。視釜沸。候兒忽騰跳墮釜中。母知不救。即潛竄。不孝子聞兒叫。起視已死。乃大悵曰。嫗殺我子。捫廚得刀。遂出。離家百武。有關帝廟。母見不孝子至。閃入廟。伏神座下。不孝子撚刀入。忽帝傍周將軍像。從座躍下。提刀砍不孝子。倒。正中其項。廟祝聞刀聲錚然。趨出。則不孝子流血滿地。而周將軍一足。尚在門限外未入。呼問老母。具述其事。蓋幾不免而神救之也。自是遠近喧傳其廟周將軍靈爽。競以金重裝其像。足仍門外如故。信州居民。近是鄉者日褰纙走謁。予過玉山。居停葉七十為道其異。夫帝廟非西市也。神之刀。非鈇鉞也。木偶之將軍。非有血氣知覺指臂運動也。然異變所激。則金可使飛。土可使躍。塊然之手足。可使踰閾而搏。假令神不識是子。其母且不免。神視子之剸刃其母而不之救。無為貴神矣。然必無是也。即使更入他廟。神之鈇。亦皆能跳而識之也。蘇子瞻云。掘水得泉。水非專在於是。而世不察。或疑為誕。或以為像之靈爽若是。而奔走之。皆窺管刻劍。而不達於感應之義者也。數十年前。吾郡有祖母抱孫墮池中死者。畏其子之怒。避去。子藏椎僻徑石罅中。誘其母歸。過之。索椎。手既入。石輒合。不可出。雷火下焚其面。乃自斃。罪宛轉石間。數日死。以理言。石豈開闔齧人之物哉。罪逆之至。凡其所觸。皆為難矣。

柳夫人小傳　徐芳

柳夫人字某。虞山錢牧齋宗伯愛姬也。慧倩工詞翰。在章臺日。色藝冠絕一時。才儁奔走。枇杷花下。車馬如烟。以一廁掃眉才子列為重。或投竿銜餌。效玉皇書仙之句。紙啣尾屬柳。視之蔑如也。即空吳越無當者。獨心許虞山。曰。隆準公。即老。覓絕古今。亦一代顛倒英雄手。而宗伯公亦雅重之。曰。昔人以遊蓬島宴桃溪。不如一見溫仲圭。可當吾世失此人乎。遂因緣委幣。柳既歸宗伯。相得歡甚。題花咏柳。殆無虛日。每宗伯句就。遣鬟矜示。柳擘鉢之頃。蠻箋已至。風追電躡。未嘗肯地步讓。或柳句先就。亦走鬟報賜。宗伯畢力盡氣。經營慘淡。思壓其上。比出相視。亦正得匹敵也。宗伯氣骨蒼峻。虬盤百尺。柳未能到。柳幽艷秀發。如芙蓉秋水。自然娟媚。宗伯公時亦遜之。於是旗鼓各建。閨閣之間。隱若敵國云。宗伯

於柳不字。凡有題識。多署柳君。吳中人寵柳之遇。稱之直曰柳夫人。宗伯生平善遣。晚歲多難。益就窶蹙。嗣君孝廉某。故文弱。鄉里豪黠。頗必易之。又嗛宗伯公牆宇孤峻。結侶伺釁。丙午某月。宗伯公卽世。有衆驟起。以責逋爲口實。譟而環宗伯門。搪撞詬誶。極於醜辱。孝廉魂魄喪失。莫知所出。柳夫人於宗伯易簀日。已蓄殉意。至是。泫然起曰。我當之。好語諸惡少。尙書寧盡負若曹金卽負。固尙書事。無與諸兒。女身在。第少需之。諸惡少聞柳夫人語。謂得所欲。鋒稍戢。然環如故。柳中夜刺血書訟牘。遣急足詣郡邑告難。而自取縷帛結項死。尙書側且日。郡邑得牘。又聞柳夫人死。遣隸四出。捕諸惡少。問殺人罪。皆雉竄兎脫。不敢復履界地。搆盡得釋。孝廉君德而哀之。爲用匹禮。與尙書公並殯某所。吳人士嘉其志烈。爭作詩誄美之。至累帙云。

東海生曰。柳夫人可謂不負虞山矣哉。或謂情之所鍾。生憐死捐。纏綿畢命。若連理梓。雉朝飛。雙鴛鴦之屬。時有之矣。然柳於虞山。豈其倫耶。夫七尺腐軀。歸於等盡。而擲之。當候羸以存弱趙。杵臼以立藐孤。秀實以綏奉天之危。紀信以脫滎陽之難。或輕於鴻羽。或重於泰山。各視其所用。柳夫人以尺組下報尙書。而紓其身後之禍。可不謂重與。所云重用其死者也。夫西陵松柏。才矣。未聞擇所從。者卿月仙。齊邱散花女。得所從矣。而節無聞。韓香幼玉。張紅紅。羅愛愛之流。節可錄矣。又非其人也。千秋香躅。惟張尙書燕子一樓。然紅粉成灰。尙在白楊可柱之後。夫玉容黃土之不惜。而願以從死之名。爲地下慮。荒矣。微曰舍人。泉臺下隨。未敢必其然也。人固不可知。千尋之操。或以一念隳。生平之疵。或以晚節雪。逐志赴義。爭乎一決。柳夫人存不必稱而沒以譽。委脫如遺。豈不壯哉。

換心記

徐芳

萬歷中。徽州進士某太翁。性卞急。家故饒貴。而不諧於族。其足兩胏。瘦削無肉。或笑之曰。此相當乞。翁心恨之。生一子。卽進士公。敎之讀書。性奇儇。呼唔十數載。尋常書卷。都不能辨句讀。或益嘲笑之曰。是兒富貴行當過人。翁聞益恚。有遠宗姪某。負文名。翁厚幣延致。使師之。曰。此子可敎則敎。必不可。當質語予。無爲久羈。姪受命。

。訓屭百方。而懵如故。歲暮辭去曰。某力竭矣。且叔產固豐。而弟郎魯。不失田舍翁。奈何以此相強。翁曰。然。退而嗔語婦曰。生不肖子。乃翁眞乞矣。速治具餞師。而私覓大梃靠壁間。若有所待。蓋公恨進士辱己。意且撲殺之。而以產施僧寺。作終老計。母知翁方怒。未可返。呼進士竊語。使他避。進士甫新娶。是夜閤戶籌議。欲留恐禍不測。欲去無所之。則夫婦相持大哭。不覺夜半。倦極假寐。見有金甲神。擁巨斧排闥入。捽其胸劈之。抉其心出。又別取一心納之。大驚而寤。次日翁延筵飲爲別。翁先返。進士前送。至數里。最後。牽衣流涕曰。惻隱之心。人皆有之。師何忍某之歸而就死。師矍然曰。安得此達者言。進士曰。此自某意。且某此時頗覺胸次開朗。願更從師卒業。因述夜來夢。師扣以所授書。輒能記誦。乃大駭。亟與俱返。翁聞剝啄聲。掣梃門俟。已聞師返。則延入。師具以途中所聞告。翁以爲謬。試之良然。乃大喜。自是敏穎大著。不數歲。補邑諸生。又數歲。聯捷成進士。報至之日。翁坐胡牀大笑曰。乃公自是免於乞矣。因張口啞啞而逝。族子某。爲郡從事。庚辰與予遇山左道中。縷述之。古未聞有換心者。有之自此始。精誠所激。人窮而神應之。進士之奇穎。進士之奇愚逼而出也。所謂德慧存乎疢疾者也。或曰。今天下之心。可換者多矣。安得一一捽其胸剖之。易其殘者而使仁。易其汚者而使廉。易其姦回邪佞者而使忠厚正直。愚山子曰。若是。神之斧日不暇給矣。且今天下之心皆是矣。又安所得仁者廉者若忠直者而納之而因爲之哉。

乞者王翁傳　徐芳

灑口王氏。樵郡大姓也。其先世某翁。嘗行乞至灑口陳長者家。日尚早。小憩門首。有頃戶啓。一小鬟捧盆水向外傾。灑去。有聲鏗然。隨水墮地。視之金釧也。翁大喜。復念此釧必主婦洗粧寘盆中。而鬟不知。倘主婦索釧不得。而疑鬟盜。或撻之急。且有變。吾貧人橫得重資。未必能享。而貽鬟累以至不測。大不祥。遂留以待。久之。微聞戶內喧聲。似有所訶責。斯須。前鬟出。流血被面。望溪便擲。翁急前持抱問故。鬟擲愈力。曰。主婦失釧。而枉予盜。予何處得釧。與撻死。寧溺死。翁曰。然。釧在。毋恐。乃出諸袖中。俾持入。且曰。待子於此久矣。鬟入報。主婦以爲謾。

遣僮出問。翁具以實對。事聞長者。長者曰。世安得有此人。亟召入。居然壯男子也。因問若能爲我任犇走乎。對曰幸甚。於是使司門戶。稽察輒勝任。則又使出入市買。徵責租課又輒稱。長者益喜。遂以前爨妻之。而使主莊佃某所。翁益殫竭心力。以謹恪報。長者知翁可任。益親愛。待以家人禮。諸錢穀會計之重要者。悉以寄之。翁任事既久。橐漸裕。而所娶爨。生數子。皆穎敏。既長。使之分道商販。遂大富。致產巨萬。乃翁謝陳氏事。攜爨與子歸灑口。爲素封家。享年耄耋。孫曾翟讀書爲諸生者十餘人。翁皆及親見之。今門第文人之盛。與陳頡云。噫。一乞人得金釧。值數十金。可以飽矣。返之奚爲哉。

愚山子曰。翁非特廉也。仁且智也。其不取非有。廉也。逆計主婦之重責爨。爨急且死。而候其出救之。以白其枉。而脫其禍。仁也。救爨得爨。而免於乞。智也。使翁匿釧而往。十數金止矣。卒歲之奉耳。視此所得孰多乎。方其逡巡戶外時。豈嘗計及此哉。而報隨之。謂天之無心。又安可也。今之讀書明禮義。據地豪恣。長喙銛距。擇弱肉而食之。至於冤楚死喪。宛轉當前而不顧者。蓋有之矣。況彼遺而我遇。取之自然者乎。吾故不敢鄙夷於乞。而直翁之。夫乞而賢。卽翁之可也。或曰。王氏大姓也。而其祖貧至於乞。此其子孫之所深諱。而子暴之。無乃不可乎。愚山子曰。不然。人惟其行之可傳而名。亦惟其品之可尊而貴。名與貴。不關其所遭。關其人之賢不肖也。若翁之所行。是古之大賢。王氏子孫。當世世師之。又奚諱乎。師其廉仁且智者。以窮則守身。而達則善世。何行之弗成焉。乞奚足諱也。彼行之不道。雖榮顯貴勢。若操莽惇卞杞檜之流。乃眞乞人之所不爲。而其子孫所羞以爲祖父者也。

奇女子傳　徐芳

奇女子者。豐城楊氏女。歸李氏子爲婦。譚兵圍南昌。遊騎四出。掠丁男實軍。婦爲小校王某所得。校山東人。故有妻。婦曲意事之。甚見暱。已生一子矣。亡何校家漸落。從軍去。婦詭語妻曰。生事蕭條。恨不身生羽翼。妻曰。何也。婦曰。妾故夫本大家。先世遺貲良厚。當播越時。曾以金珠數斛。瘞密室。今夫死妾擄。棟宇皆燼。此中重寶。以瓦石同沒。使得徙而之此。妾與夫人何患不富乎。妻豔

之曰。果爾。盍遣人發之。婦曰。此妾手營無人識也。嗟惜而罷。他日妻又問。婦曰。妾固籌之。欲得此金。非妾行不可。妾婦人安能遠出。必易服偕還。且數月。而此呱呱何堪。久擲。妻大喜曰。第行耳。若子吾自撫之。婦故綣戀不肯。妻慂愈力。乃擇日釋笄薙辮。袴腰弓刀。從兩健兒。躍馬而南。渡章江。去家數十里。止逆旅。以醇酒飲兩健兒。皆醉。夜潛起。駢殲之。馳騎至里。以馬策撾家門大叫。夫從牖罅矙視。見是少年將軍。不敢出。里老數輩稍前謁問。婦曰。別有勾當。不關公等。門啓。婦歇馬中堂踞坐。索故夫呼叱甚厲。里中疑有他故。恐相累。共促夫出。夫傴僂前謁。伏地不敢起。婦曰。頗識吾否。夫對曰。萬死不能識將軍。婦曰。試認之。夫謝不敢。側目微睇。惘然失措。婦歎曰。眞不識矣。於是推几前抱夫起。痛哭曰。妾非他。妾君被掠楊氏婦也。具述其易裝巧脫狀。一時喧動。里中親識更闐門。賀李氏子再得婦。事聞邑令。爲給牒獎許。紳士之賢者。多婦義署。相率爲詩歌美之。皆曰奇女子奇女子云。此甲午年事。

論曰。易有之。婦人之義。從一而終。鄭亭之婦。以引腕小嫌。舉刀自斷其臂。其肯隱忍驅掠。爲所養生子乎。女行如此。節不足稱矣。然人之情。於近則暱之。所遠則益疎而擲之。婦巾幗婉弱。異地飄墮。以數千里兩絕星分。勢無回合。乃能譎謀幻出。弭耳豢檻之中。颺翮縱籠之外。弄愚婦如轉丸。剪兇雛若折朽。其深智沈勇。有壯男子不辦者矣。彼臺柳之假手虞侯。樂昌之乞憐半鏡。奄奄氣色。視此孰多乎。女子如此。不謂之奇不可也。造盱郡之變。里中有長年。爲卒縶艤一舟。舟所載掠得婦十數人。窩首薙服。笑語吃吃。無有幾微慘悴見顏面者。長年退而歎息。而某村少婦歸一弁。夫門百計營入。以重金求贖。婦見夫。瞠目曰。此非吾夫。夫駭走。幾於不免。蓋情遷腹變。其甚者。又如此矣。且天下之得新捐故。譬其夫不肯一顧者。豈少乎。抑如柳先生所傳河間婦者。自昔已如是耶。或曰。女子不忘夫。是矣。而舍其子。無乃忍乎。東海生曰。此所以奇也。非是子無以信其妻。而故夫不可見矣。厮養之子。奚子也。世之不能爲女子者。皆其不能舍者也。女子之以金珠蠱其妻。想奇。巾幗而介冑。膽奇。夜醉殲兩健兒。手奇。抵家不遽識夫。踞而駭之。而後

哭之。始終結撰。亦無不奇。然尤更奇於舍其子。夫惟其能舍。斯所以能取也與。

化虎記

徐芳

年來予鄉多虎。嚙人甚衆。及行脚歷閩楚晉豫皆然。或曰。是帝所役。以襄戈鏑所不及。或曰。所在猛鬼厲魄激鬱而化。是二者疑皆有之。而無如危子允臧所述黃翁事尤異。黃翁者。密溪人。去樵城十餘里。生三子。俱壯矣。翁乙未春。使耕田山中。晨出酉返。如是數日。一夕鄰子謂翁曰。田蕪弗治。倘無意乎。翁曰。兒曹日躬耒耜。奚蕪也。鄰子曰。未也。翁心怪。詰旦。三子出。翁密尾偵其所造。則見入山林中。祛衣掛樹。隨變爲虎。哮躍四出。翁大恐。奔歸。竊告鄰子。拒戶匿處。迨夜。三子歸。呼門。良久不應。鄰子諭之曰。若翁不爾子矣。問其故。以所見告。三子曰。有之。帝命所驅。不自由也。因嗚咽呼翁曰。罔極之恩。寧不思報。無如父名早在劫中。兒翟數日遠出。正求其人可以代者。既爾逗露。不可復止。然某所衣領中有小冊。幸爲簡付。不然。父固不利。兒皆坐是死矣。翁因取獨覓衣領中。果得小冊。皆是樵郡應傷虎者。而翁名在第二。翁曰。奈何。三子曰。第開門。當自有策。翁勉聽。三子受冊泣拜。因告翁曰。此俱帝命。父當蒙厚衣數重。勿結帶。加黃紙其上。匍伏虞禱。兒自有救父法。翁如言。三子次第從後躍過。各啣一衣。虎吼而出。遂不復返。翁至今猶在。自昔以人化虎。多有之矣。如封邵李徵翟。即皆易皮換面而出。未有涸處人中。若三子者。且帝既以傷人役之。而又列其父冊中。尤極難處之事。而三子求代不得。又曲盡以全之。可謂形易而心不易者矣。天下固有五官四體。居然皆人。而君父當前。竟不相識者。豈既已虎矣。而猶有恩之不可負哉。雖然。三子既虎矣。奈何列翁名冊中。豈司此者偶忘之乎。又豈年來氣數之變。雖負恩之大。至於戕賊其父。帝亦恣其所爲而不甚問也耶。則非予之所敢知也。

義犬記

徐芳

丙申秋。有太原客南賈還。策一衞。橐金可五六百。偶過中牟縣境。憩道左。有少年人以梃荷犬至。亦借憩。犬向客呀啞。若望救者。客買放之。少年窺客裝重。躡至僻處。以梃搏殺之。曳至小橋水中。蓋以沙葦。負橐去。犬見

客死。陰尾少年至其家識之。却詣縣中。適縣令升座衙。班甚肅。犬直前據地呼號。若哭若訴。驅之不去。令曰爾何冤。吾遣吏隨爾。犬導隸出至客死所。向水而吠。隸掀葦得屍還報。顧無從得賊。犬亦復至。號擲如故。令曰若能知賊乎。我且遣隸隨爾。犬又出。令又遣數隸尾去。行二十餘里。至一僻村人家。犬竟入。逢一少年。跳而嚙其臂。衣碎血濡。隸因綫之到縣。具供殺客狀。問其金。尙在。就家取之。因於橐中得小籍。知其邑里姓字。令乃抵少年辟。而籍其橐歸庫。犬復至令前吠不已。令因思曰客死。其家固在。此橐金安屬。犬吠將無是乎。乃復遣隸直往太原。此犬亦隨去。既至其家。方知客死。又知橐金無恙。大感慟。客有子。束裝偕隸至。賊已瘐死獄中。令乃取橐驗而付之。其犬仍尾其子至。扶櫬偕返。還往數千里。旅食投宿。與人無異。

論曰。夫人赴幾在智。觀變在忍。禍起倉卒。張皇震攝而不知所出。智不足也。不忍忿忿之心。蹈義赴難。而規畫疎略。志雖誠而謀卒無濟。忍不足也。故曰成事難。使犬當少年戕客之時。奮其齒牙。以與賊角。糜身巨挺。而不之避。烈矣。然於客無補。啣哀茹痛。疾走控籲。而於賊之窟宅。未能曉識。縱令當事憐而聽我。荒畦漫野。於何索之。冤雖達。賊不可得也。惟明有報賊之心。而不驟起以駭之。知縣之可訴。而姑忍以俟。逡巡追躡。以識其處。賊已在吾目中。而後走訴之。已落吾彀中。而復奮怒於一嚙。而讐可得。金可還。太原之問可通。而客之櫬可以歸矣。其經營細穩。不必痛之遽伸。而務其忠之克濟。是荊軻聶政之所不能全。子房豫讓諸人所不得遂。而竟遂之者也。豈獨狺訟公庭。旅走數千里外之奇且壯哉。夫人孰不懷忠。而遇變則渝。孰不負才。而應猝則亂。智取其深。勇取其沉。以此臨天下事。何弗辦焉。予既悲客。又甚羨客之有是犬也。而勝人也。

林四娘記

林雲銘

晉江陳公寶鑰。號綠厓。康熙二年。任山東青州道僉事。夜輒聞傳誦。有敲擊聲。問之。則寂無應者。其僕不勝擾。持槍往伺。欲刺之。是夜但聞怒詈聲。已而推中門突入。則見有鬼青面獠牙。赤體挺立。頭及屋簷。僕震駭。失槍仆地。陳急出訶之曰。此朝廷公署。汝何方妖魅。敢擅至

此。鬼笑曰。聞尊僕欲見刺。特來受槍耳。陳怒。思檄兵格之。甫起念。鬼又笑曰。檄兵格我。計何疎也。陳愈怒。遲明。調標兵二十名守門。抵夜。鬼却從牆角出。長僅三尺許。頭大如輪。口張如箕。雙眸開合有光。蹩躃於地。冷氣襲人。兵大呼發礮。矢礮火不燃。檢韔中矢。又無一存者。鬼反持弓。回射。矢如雨集。俱向衆兵頭面掠過。亦不之傷。兵懼奔潰。陳又延神巫作法驅遣。夜宿署中。時臘月嚴寒。陳甫就寢。鬼直詣巫臥所。攫去衾氊衣褌。巫窘急呼救。陳不得已。出爲哀祈。鬼笑曰。聞此神巫。乃有法者也。技止此乎。遂擲還所攫。次日。神巫慚愧辭去。自後署中飛礮擲瓦。晨昏不寧。或見牆覆棟崩。急避之。仍無他故。陳患焉。嗣余有同年友劉望林赴都。取道青州。詢知其故。謂陳曰。君自取患耳。天下之理。有陽則有陰。若不急於驅遣。亦未擾擾至此。語未竟。鬼出謝之。劉視其獰惡可畏。勸令改易顏面。鬼卽辭入暗室中。少選復出。則一國色麗人。雲鬟豔糚。嫋嫋婷婷而至。其衣皆鮫綃霧縠。亦無縫綴之迹。香氣飄揚。莫可名狀。自稱爲林四娘。有一僕名實道。一婢名東姑。皆有影無形。惟四娘則與生人了無異相也。陳日與歡飲賦詩。親狎備至。惟不及亂而已。凡署中文牒多出其手。遇久年疑獄。則爲廉訪始末。陳一訊皆服。觀風試士衡文。甲乙悉當。名譽大振。先是陳需次燕邸。貸京商二千緡。商急索不能應。議償其半。不允。四娘出責之曰。陳公豈負債者。顧一時力不及耳。若必取盈。陷其圖利敗檢。於汝安乎。我鬼也。不從吾言。力能禍汝。京商素不信鬼。笑曰。汝乃麗人。以鬼怖我。若果鬼也。當知我在京廬舍職業。四娘曰。廬舍職業何難詳道。汝近日於某處行一負心之事。說出恐就死耳。京商大駭。辭去。陳窘叩商所爲。終不洩。其隱人之惡如此。性耽吟詠。所著詩多感慨淒楚之音。人不忍讀。凡吾閩有訪陳者。必與狎飲。臨別輒贈詩。其中廋詞。日後多驗。有一士人。悅其姿容。偶起淫念。四娘怒曰。此獠何得無禮。喝令杖責。士人欻然仆地。號痛求哀。兩臂杖痕周匝。擧座爲之請。乃呼婢東姑持藥飲之。了無痛苦。仍與懽飲如初。陳叩其爲神始末。答曰。我莆田人也。故明崇禎年間。父爲江寧府庫官。逋帑下獄。我與表兄某悉力營救。同臥起半載。實無私情。父出獄。而疑不釋。我因投

繯以明無他。烈魂不散耳。與君有桑梓之誼而來。非偶然也。計在署十有八月而別。別後陳每思慕不置。康熙六年。陳補任江南驛傳道。爲余述其事。屬記之。

林子曰。左氏傳言涉鬼神。後儒病其誣。余竊疑天下大矣。二百四十餘年中。豈無一二人出於見聞所不及乎。今陳公綠厓正士也。非能造言語者。且吾鄉士人往往有親見之者。王龍谿云。神怪之事。聖人不語。力與亂明明是有。怪與神豈得云無。鬼能見形。預人事。不可謂非神怪矣。然強魄暫留人間。終歸變滅。不能久存。是在精氣爲物。游魂爲變之外。非可以常理推究。言有言無。皆惑也。此聖人所以不語也夫。

瑤宮花史小傳　尤侗

歲癸未。予讀書王氏如武園。偶爲扶鸞之戲。得遇瑤宮花史。云花史何氏。小名月兒。明初山陽富家女也。年十六。獨在花下摘花。爲一書生所調。父母怒而詬之。遂赴水死。王母憐其幼斂。錄爲散花仙史。此掌文眞人唐孫過庭告予云。初降壇作詩云。片片落英飛。羽客翩翩獨向風前立。緩行徐過小橋東。只恐春衫香汗濕。其標韻如此。花史年少。放誕風流。旣爲情死。眉黛間常有恨色。性善諧謔。旣與予狎暱。嘲戲百出。一座閧堂。間以微詞挑之。輒不對。或亂以他語。久而撫然。不知情之一往而深也。寒夜嘗與予聯句云。樹頭落葉舞天衣。蕭瑟風篁吟露晞。青火半銷殘月纔。黃鐘初罷曉星稀。新寒蓊到羅幃急。愁淚彈來香息微。消遣夜深惟有夢。巫山攜得片雲歸。自後相對。多作斷腸哀怨之語。予戲以尺素貽之。是夜遂夢花史冉冉而來。年可十八九。頭上百花髻。戴芙蓉冠。插瑟瑟鈿朶。著金縷單絲錦縠。銀泥五暈羅裙。鴛鴦襪。五色雲霞履。粧束雅淡。神姿豔發。顧盼嫵媚。不可描畫。搴帷微笑。若有欲言。予胸次若有一物塡壓。又似鬼手來捉人臂。驚呼而覺。但見殘缸明滅。紙窗風聲條條。若有彈指而泣者。詰朝問之云。吾夜間到君牀頭兩次。君爲五臟神所守。覺則退耳。予問五臟神誰何。花史云。凡人一身。皆有神守。耳目手足。有神外守。五臟魂魄。有神內守。有緣者神與之親。無緣者神不與之親。吾與子情深矣。奈三生石上。無一笑緣何。因泣下欷歔。旣而言楚江事。楚江花史侍兒也。與幼婢小紅皆端麗

明慧。日侍香案。花史云。楚江前世與君爲鄰。兩情眷眷不遂。病死。君作一束焚告楚江云。三生如不斷。願結未來緣。君舉孝廉。亦早逝。迄今二十年。可續前盟矣。遂請於王。母許於甲申二月。降生大地。賜以玉璫一事。翠鳳履一雙。花史賦鷓鴣詞送之云。鬢束簪環下碧霄。教人腸斷念奴嬌。曲房空賸殘香粉。獨對瀟湘憶翠翹。尋別話。酌清醪。盈盈徐送小紅橋。從今不伴煙霞客。愛向風前鬬柳腰。楚江和云。朝餐風露暮凌霄。不羨金閨貯阿嬌。却恨柳絲牽月線。強移花色點雲翹。情猶戀。意如醪。依依不舍舊藍橋。東君可許歸相伴。暫向塵封學楚腰。然自楚江下世。花史意致黯然。不復如前日歡洽矣。王母聞其以腴詞贈答。切責之。命遊神巡察。不許私至。且曰。尤生不患才少。花兒獨患情多。倘涉幽期。恐有山魈木魅之疑也。自爾蹤跡遂絕。予嘗覽杜蘭香傳。乃湘江三歲女子。爲阿母青童攜去。後駕鈿車。詣包山張碩。言本爲君作妻。以年命未合。小乖。太歲東方卯。當還求君。此與楚江絕類。而予淪落不偶。無室家之樂。幽婚如夢。忽忽忘之。然每策蹇往來邯鄲道上。秦樓日出。遊女如雲。恍然若有所遇。卒無有鼓瑟而至者。而予亦已老矣。豈仙人固好食言耶。抑予塵心未盡。負此塞修也。花史詩詞甚多。其最著者。太華行一篇。先是甲申元日。眞人同湘江諸侶遊太華山。樂甚。命予兩人作長歌記之。予走筆急就。而花史詩故作蟲書。亦狡獪伎倆也。眞人笑而譯之。其詞曰。登峯當登第一山。婆娑屹立不可攀。巨靈贔屓崪爲掌。雲氣時流十指間。蒼龍玉馬隨風步。黃冠鶴羽皆童顏。半壁飛泉珠雨散。水天相對乘時開。爾乃坐青蓮。游玉田。金鼎石室篆如煙。圜圜握麈成清談。鐵笛一聲江天寒。玉女乘鸞相接引。葡萄火棗列嘉筵。歌一曲。樂萬年。進一酌。成百篇。松風枕上聽流泉。陶然醉倒不知還。呼吸三光應列斗。巍巍兩山一壺剖。少陰令德合秋成。氣含金爽據丁酉。伊古少昊居此都。辟收別館稱中阜。何若凌虛此一遊。憑風羽化飛飛走。視昔登顛發狂號。垂書作別眞堪嘔。仙兮仙兮不可及。髣髴斯游不竟日。我向瓊宮索記書。大文千言若蝌蚪。展子曰。漢史記帳中神君。不見其形。但聞其語而已。至乩仙并其語不可得聞也。亦恍惚矣。然花史嘗許予現形。一

夕月明竹下。有雲鬟翠袖。倚而招予者。望之翩然。卽而求之。邈然不知其所之焉。是耶非耶。吾又何能測之哉。

（花吏每呼予爲展子）

冒姬董小宛傳　張明弼

董小宛。名白。一字青蓮。秦淮樂籍中奇女也。七八歲。母陳氏敎以書翰。輒了了。年十一二。神姿豔發。窈窕嬋娟。無出其右。至鍼神曲聖。食譜茶經。莫不精曉。顧其性好靜。每至幽林遠壑。多依戀不能去。若夫男女闐集。喧笑竝作。則心厭色沮。亟去之。居恆攬鏡。自語其影曰。吾姿慧如此。卽詘首庸人婦。猶當歎采鳳隨鴉。況作飄花零葉乎。時有冒子辟疆者。名襄。如皐人也。父祖皆貴顯。年十四。卽與雲間董太傅。陳徵君相倡和。弱冠與余暨陳則梁四五人。刑牲稱雁序於舊都。其人姿儀天出。神清徹膚。余常以詩贈之。目爲東海秀影。所居凡女子見之。有不樂爲貴人婦。願爲夫子妾者無數。辟疆顧高自標置。每遇狹斜。擲心賣眼。皆土苴視之。己卯。應制來秦淮。吳次尾方密之侯朝宗。咸向辟疆嘖嘖小宛名。辟疆曰。未經平子目。未定也。而姬亦時時從名流讌集間。聞人說冒子。則詢冒子何如人。客曰。此今之高名才子。負氣節。而又風流自喜者也。則亦胸次貯之。比辟疆同密之屢訪。姬則厭秦淮囂。徙之金閶。比下第。辟疆送其尊人秉憲東粵。遂留吳門。聞姬住半塘。再訪之。多不値。時姬又患囂。非受縻於炎炙。則必逃之鼪鼯之逕。一日姬方晝醉睡。聞冒子在門。其母亦慧倩。亟扶出相見於曲欄花下。主賓雙玉。有光若月。流於堂戶。已而四目瞪視。不發一言。蓋辟疆心籌。謂此入眼第一。可繫紅絲。而宛君則內語曰。吾靜觀之。得其神趣。此殆吾委心塌地處也。但卽欲自歸。恐太遽。遂如夢値。故憺舊戚。兩意融液。莫可舉似。但連聲顧其母曰。異人異人。辟疆旋以三吳壇坫爭相屬。凌遽而別。閱屢歲。歲一至吳門。則姬自西湖遠遊於黃山白嶽間者。將三年矣。此三年中。辟疆在吳門。有某姬亦傾蓋輸心。遂訂密約。然以省覲往衡嶽。不果。辛巳夏。獻賊突破襄樊。特調衡永兵備使者。監左鎭軍。時辟疆痛尊人身陷兵火。上書萬言於政府言路。歷陳尊人剛介不阿。逢怒同鄉同年狀。傾動朝堂。至壬午春。復得調。辟疆喜甚。疾過吳門。踐某姬約。至則前此一

旬。已爲寶霍豪家。不惜萬金刧去矣。辟疆正旁皇鬱壹。無所寄託。偶月夜。蕩葉舟隨所飄泊。至桐橋內。見小樓如畫圖。閒立水涯。無意詢岸邊人。則云此秦淮董姬自黃山歸。喪母。抱危病。鐍戶二旬餘矣。辟疆聞之。驚喜欲狂。堅叩其門。始得入。比登樓。則燈炧無光。藥鐺狼藉。啓帷見之。奄奄一息者。小宛也。姬忽見辟疆。倦眸審視。淚如雨下。述痛母懷君狀。猶乍吐乍含。喘息未定。至午夜。披衣遂起曰。吾疾愈矣。乃正告辟疆曰。吾有懷久矣。夫物未有孤產而無耦者。如頓牟之草。磁石之鐵。氣有潛感。數亦有冥會。今吾不見子則神廢。一見子則神立。二十日來勺粒不霑。醫藥罔效。今君夜半一至。吾遂霍然。君既有當於我。我豈無當於君。願以此刻委終身於君。君萬勿辭。辟疆沉吟曰。天下固無是易易事。且君向一辭晤。今一病逢。何從知余。又何從知余閨閣中賢否。乃輕身相委如是耶。且近得大人喜音。明蚤當遣使襄樊。何致留此。請辭去。至次日。姬靚妝鮮衣。束行李。屢趣登舟。誓不復返。姬時有父多嗜好。又蕩費無度。恃姬負一時冠絕名。遂負逋數千金。咸無如姬何也。自此渡滸墅。遊惠山。歷毘陵陽羨澄江。抵北固。登金焦。姬著西洋布退紅輕衫。薄如蟬紗。潔比雪豔。與辟疆觀競渡於江山最勝處。千萬人爭步擁之。謂江妃攜偶踏波而上征也。凡二十七日。辟疆二十七度辭姬。痛哭叩其意。辟疆曰。吾大人雖離虎穴。未定歸期。且秋期逼矣。欲破釜焚舟。冀一當。子盍歸待之。姬乃大喜曰。余歸長齋謝客。茗椀爐香。聽子好音。遂別。自是杜門茹素。雖有資霍相檄。佻健橫侮。皆假貸賂賄。以蟬脫之。短械細札。責諾尋盟。無月不數至。迨至八月初。姬復孤身挈一婦。從吳買舟江行。逢盜折舵。入葦中。三日不得食。抵秦淮。復停舟郭外。候辟疆闈事畢。始見之。一時應制諸名貴。咸置酒高宴中秋夜。觴姬與辟疆於河亭。演懷寧新劇燕子箋。時秦淮女郎滿座。皆激揚歎羨。以姬得所歸。爲之喜極淚下。榜發。辟疆復中副車。而憲副公不赴新調。請告適歸。且姬索逋者益衆。又未易落籍。辟疆仍力勸之歸。而以黃衫押衙託同盟某刺史。刺史莽衆譁。挾姬匿之。幾敗事。虞山錢牧齋先生。維時不惟一代龍門。實風流教主也。素期許辟疆甚遠。而又愛姬之俊識。聞之。特至半塘。令

柳姬與姬爲伴。親爲規畫債家意滿。時又有大帥以千金爲姬與辟疆壽。而劉大行復佐之。公三日遂得了一切。集遠近與姬餞別於虎疁。買舟。以手書並盈尺之劵。送姬至如皐。又移書與門生張祠部。爲之落籍。八月初。姬南征。時聞夫人賢甚。特令其父先至如皐。以至情告夫人。夫人喜諾。已久矣。姬入門後。智慧絡繹。上下內外大小。罔不妥悅。與辟疆日坐畫苑書圃中。撫桐瑟。賞茗香。評品人物山水。鑒別金石鼎彝。閒吟得句。與採輯詩史。必捧硯席爲書之。意所欲得。與意所未及。必控弦追箭以赴之。卽家所素無。人所莫辦。倉猝之間。靡不立就。相得之樂。兩人恆云。天壤間未之有也。申酉崩折。辟疆避難渡江。與舉家遁浙之鹽官。履危九死。姬不以身先。則願以身後。寧使兵得我。則釋君。君其問我於泉府耳。中間智計百出。保全實多。後辟疆雖不死於兵。而瀕死於病。姬凡侍藥。不閒寢食者。必百晝夜。事平。始得同歸故里。前後凡九年。年僅二十七歲。以勞瘁病卒。其致病之繇。與久病之狀。並隱微難悉。詳辟疆憶語哀辭中。不惟千古神傷。實堪令奉倩安仁閣筆也。琴牧子曰。姬歿。辟疆哭之曰。吾不知姬死。而吾死也。予謂父母存。不許人以死。况裀席間物乎。及讀辟疆哀詞。始知情至之人。固不妨此語也。夫飢色如飢食焉。飢食者獲一飽。雖珍羞亦厭之。今辟疆九年而未厭。何也。飢德非飢色也。棲山水者十年而不出。其朝光夕景。有以日酣其志也。宛君其有日酣冒子者乎。雖然。歷之風波疾厄盜賊之際而不變。如宛君者。眞奇女。可匹我辟疆奇男子矣。

附冒辟疆影梅菴憶語

壬午清和晦日。姬送余至北固山。姬堅欲從渡江歸里。余辭之。力益哀切。不肯行。舟泊江邊。時西先生畢今梁。寄余夏西洋布一端。薄如蟬紗。潔比雪艷。以退紅爲裏。爲姬製輕衫。不減張麗華桂宮霓裳也。偕登金山。時四五龍舟。衝波激盤而上。山中遊人數千。尾余兩人。指爲神仙。遶山而行。凡我兩人所止。則龍舟爭赴。迴環數匝不去。呼詢之。則駕舟者皆余去秋淛回官舫長年也。勞以鵝酒。竟日返舟。舟中宣磁大白盂。盛櫻珠數升。共啖之。不辨其爲櫻爲唇也。江山人物之盛。照映一時。至今譚者侈美。

秦淮中秋日。四方同社諸友。感姬爲余不辭盜賊風波之險。間關相從。因置酒桃葉水閣。時在坐爲眉樓顧夫人。寒秀齋李夫人。皆與姬爲至戚。美其屬余。咸來相慶。是日新演燕子箋。曲盡情豔。至霍華離合處。姬泣下。顧李亦泣下。一時才子佳人。樓臺烟水。新聲明月。俱足千古。至今思之。不異游仙枕上夢幻也。

余數年來。欲裒集四唐詩。購全集類逸事。集衆評列人與年爲次第。付姬收貯。至編年論人。準之唐書。姬終日佐余稽查抄寫。細心商訂。永日終夜。相對忘言。閱詩無所不解。而又出慧解以解之。尤好熟讀楚詞。少陵義山王建花蘂夫人。王珪三家宮詞等身之書。周旋座右。午夜衾枕間。猶擁數十家唐詩而臥。今祕閣塵封。余不忍啓。將來此志。誰克與終。付之一歎而已。

乙酉客鹽官。嘗向諸友借書讀之。凡有奇僻。命姬手抄。姬於事涉閨閣者。則另錄一帙。歸來與姬遍搜諸書。續成之。名曰奩豔。其書之瑰異精祕。凡古今女子。自頂至踵。以及服食器具亭臺歌舞針神才藻。下及禽魚鳥獸。卽草木之無情者。稍涉有情。皆歸香麗。今細字紅箋。類分條悉。俱在奩中。客春顧夫人遠向姬借閱此書。與龔奉常極讚其妙。促繡梓之。余卽當忍痛爲之校讐鳩工。以終姬志。

姬於吳門曾學畫未成。能作小叢寒樹。筆墨楚楚。時於几硯上輒自圖寫。故於古今繪事。別有殊好。偶得長卷小軸。與笥中舊珍。時時展玩不置。流離時寧委奩具。而以書畫捆載自隨。末後盡裁裝潢。獨存紙絹。猶不得免焉。則書畫之厄。而姬之嗜好。眞且至矣。

姬能飮。自入吾門。見余量不勝蕉葉。遂罷飮。每晚侍荊人數杯而已。而嗜茶與余同性。又同嗜片岕。每歲半塘顧子兼擇最精者緘寄。具有片甲蟬翼之異。文火細烟。小鼎長泉。必手自炊滌。余每誦左思嬌女詩。吹噓對鼎鑩之句。姬爲解頤。至沸乳看蟹目魚鱗。傳瓷選月魂雲魄。尤爲精絕。每花前月下。靜試對嘗。碧沈香泛。眞如木蘭霑露。瑤草臨波。備極盧陸之致。東坡云。分無玉椀捧蛾眉。余一生淸福。九年占盡。九年折盡矣。

姬每與余靜坐香閣。細品名香。宮香。諸品淫沉水香。世俗人似沈香著火上。烟撲油膩。頃刻而滅。無論香之性情未出。即著懷袖。皆帶焦腥。沈香有堅緻而紋橫者。謂之橫隔沈。即四種沈香內革沈香紋者是也。其香特妙。又有沉水結而未成。如小笠大菌。名蓬萊香。余多蓄之。每慢火隔砂。使不見烟。則閣中皆如風過。伽楠。露沃薔薇。熱磨琥珀。酒傾犀斝之味。久蒸衾枕間。和以肌香。甜豔非常。魂夢俱適。外此則有眞西洋香方。得之內府。迥非肆料。丙戌客海陵。曾與姬手製百丸。誠閨中異品。然爇時亦以不見烟爲佳。非姬細心秀致。不能領略到此。

黃熟出諸番。而眞臘爲上。皮堅者爲黃熟。桶氣佳而通黑者。爲夾棧黃熟。近南粵東莞茶園村土人種黃熟。如江南之藝茶。樹矮枝繁。其香在根。自吳門解人剔根切白。而香之鬆朽盡削。油尖鐵面盡出。余與姬客半塘時。知金平叔最精於此。重價數購之。塊者淨潤。長曲者如枝如虬。皆就其根之有結處。隨紋縷出。黃雲紫繡。半雜鷓鴣班。可拭可玩。寒夜小室。玉幃四垂。毾㲪重疊。燒二尺許絳蠟二三枝。設參差臺几。錯列大小數宣爐。宿火常熱。色如液金粟玉。細撥活灰一寸。灰上隔砂。選香蒸之。歷半夜。一香凝然。不焦不竭。鬱勃氤氳。純是糖結熱香。間有梅英半舒。荷鵝梨蜜脾之氣。靜參鼻觀。憶年來共戀此味此境。恆打曉鐘。尚未著枕。與姬細想閨怨有斜倚薰籃。撥盡寒爐之苦。我兩人如在蘂珠衆香深處。今人與香氣俱散矣。安得返魂一粒。起於幽房扃室中也。

余家及園亭。凡有隙地皆植梅。春來蚤夜。出入皆爛慢香雪中。姬於含蕊時先相枝之橫斜。與几上軍持相受。或隔歲便芟翦得宜。至花放。恰採入供。即四時草木竹葉。無不經營絕慧。領略殊清。使冷韻幽香。恆霏微於曲房斗室。至穠艷肥紅。則非其所賞也。

秋來猶耽晚菊。即去秋病中。客貽我翦桃紅。花繁而厚。葉碧如染。濃條婀娜。枝枝具雲罷風斜之態。姬扶病三月。猶半梳洗。見之甚愛。遂留榻右。每晚高燒翠蠟。以白團迴六曲。圍三面。設小座於花間。位置菊影。極其參橫妙麗。始以身入。人在菊中。菊與人俱在影

中。迴視屏上。顧余曰。菊之意態盡矣。其如人瘦何。至今思之。澹秀如畫。

姬最愛月。每以身隨升沉爲去住。夏納涼小苑。與幼兒誦唐人詠月及流螢紈扇詩。半榻小几。恆屢移以領月之四面。午夜歸閣。仍推窗延月於枕簟間。月去。復捲幔倚窗而望。語余曰。吾書謝莊月賦。古人厭晨歡樂宵宴。蓋夜之時逸。月之氣靜。碧海青天。霜縞冰淨。較赤日紅塵。迴隔仙凡。人生攘攘。至夜不休。或有月未出。已鼾睡者。桂華露影。無福消受。與子長歷四序。娟秀浣潔。領略幽香。仙路禪關。於此靜得矣。

釀飴爲露。和以鹽梅。凡有色香花蕊。皆於初放時採漬之。經年香味顏色不變。紅鮮如摘。而花汁融液露中。入口噴鼻。奇香異艷。非復恆有。最嬌者。爲秋海棠露。海棠無香。此獨露凝香發。又俗名斷腸草。以爲不食。而味美獨冠諸花。次則梅英野薔薇玫瑰丹桂甘菊之屬。至橙黃橘紅佛手香橼。去白縷絲。色味更勝。酒後出數十種。五色浮動白瓷中。解醒消渴。金莖仙掌。難與爭衡也。

冬春水鹽諸菜。能使黃者如蠟。碧者如苔。蒲藕筍蕨。鮮花野菜。枸蒿蓉菊之類。無不採入食品。芳旨盈席。火肉久者無油。有松柏之味。風魚久者如火肉。有麂鹿之味。醉蛤如桃花。醉鱘骨如白玉。油鯧如鱘魚。蝦鬆如龍鬚。烘兔酥雉如餅餌。可以籠食。菌脯如雞㙡。腐湯如牛乳。姬細考之食譜。四方郇廚中。一種偶異。即加訪求。而又以慧巧變化爲之。莫不異妙。

取五月桃汁。西瓜汁。一瓤一絲漉盡。以文火煎至七八分。始攪糖細煉。桃膏如大紅琥珀。瓜膏可比金絲內糖。每酷暑。姬必手取其汁示潔。坐爐邊靜看火候成膏。不使焦枯。分濃澹爲數種。此尤異色異味也。

宋連璧傳　李煥章

宋連璧者。字玉梧。吾乘北郭人也。巨族。諸家率淳謹。璧獨以俠行驚里中。性至孝。父鴻臚丞。晚得異疾。日臍出綠汁數合。醫不治。有道士衣破絮至其家。謂璧曰。是非孿乳熊莫能療也。顧山左何從得。君其聽之而已。璧叱曰。是豈天上物耶。乃徒走入秦中。深山遇虎。幾逕璧。會獵人大至。虎逸去。璧日伺幽菁伏莽灌木叢祠。蹤跡熊

穴。窺熊出。潛刃其乳二。懷之出。熊至。璧倉皇驚墮崖谷下。傷兩趾。病不能步。而持乳熊如故也。夜宿廢廟中。疑戶外有拖屐聲至。璧曰。援遠人命。援遠人命。屐聲入。取袖中草揑之卽瘳。璧察之。乃曩所遇道人也。璧大駭。師何至是。道士曰。待爾久矣。乃以藥傳璧足。輒能立。道士授一書。皆符咒。曰。爾善用。後四十年。與爾會鳩茲之市。璧遂至家。父吞乳熊肉。瘥。後數年。父以他病沒。璧愈厭棄世俗。欲爲五嶽遊。乃稍稍理前道人所遺書。能隱形。驅風雷雨。又剪紙爲人馬甲盾器械。客侍御游公幕府。崔魏忌侍御禍家。又以侍御匿妖妄報。緹騎至。縛侍御與璧。檻車至河西務。璧曰。煩諸公致詞中貴。我野人不習豪家。欲他往。諸緹騎急視之。檻車寂無人矣。璧與侍御亡之淮上。璧曰。君可歸楚中。取一符付侍御。急則焚之。是時璧變姓名爲張思任。於是朝廷捕亡者張思任。而璧之家人不知也。璧乃潛某宗伯家。遇之厚。時權要與宗伯隙。璧曰。國賊也。乃走長安上書。劾權要險很傾善類。爲逆閹復讐。宜下司寇。請室上大怒。執之就斬西市。桎梏忽脫地。寂無人矣。是時璧又變姓名爲李抱眞。於是朝廷捕亡者李抱眞。而璧之家人不知也。璧輒憶前道人約。至鳩茲市。僦居候道人且三載。一日人大呼墻外曰。此中匿亡者三人。曰宋連璧張思任李抱眞。可速出。璧大駭無措。其人已排闥入。則昔所與別道人也。責之曰。以爾夙有道契。故售之書。爾奈何與黨錮事。爲天下逋逃客耶。吾以此遲三年。始至。璧頓首謝。願自此與師永絕世緣。不復戀妻孥矣。道人曰。不可。爾還里。當再與家人見。璧遂擔藥囊抵家。其妻已喪久。兒夢瑞璧去方周歲。見不復認。則棲一廟中。曰我張思任。後改李抱眞。與茲村有緣。故來。璧同母弟珠。當捕張李時。亦疑其爲兄。終未敢以告人也。至是心動。趣之急。啓扉兄弟各相識。因撫其子具告所以。留數日去。

汪十四傳　徐士俊

汪十四者。新安人也。不詳其名字。性慷慨激烈。善騎射。有燕趙之風。時遊西蜀。蜀中山川險阻。多相聚爲盜。凡經商往來於茲者。輒被刼掠。聞汪十四名。咸羅拜馬前。願作護身符。汪許之。遂與數百人。俱擁騎而行。聞山上嚆矢聲。汪卽彎弓相向。與箭鋒相觸。空中墮折。以故綠

林甚畏之。秋毫不敢犯。商賈盡得數倍利。而自挺之徒。日益貧困。心忮之。而莫可誰何也。無幾時。汪慨然曰。吾老矣。不思歸計。徒挾一弓一矢之勇。跋履山川。向猿猱豺虎之地。以博名高。非丈夫之所貴也。因決計歸。歸則以田園自娛。絕不聞戶外事。而曩時往來川中者。盡被剽掠。山徑不通。乃踉蹌走新安。羅拜於門外曰。願乞壯士重過西川。使我輩弱者可強。貧者可富。俾嘯聚之徒。大不得志於我旅人也。壯士其許之乎。是時汪十四雄心不死。遂許之曰諾。大笑出門。挾弓矢。連騎而去。於是重山疊嶺之間。復有汪之馬跡也。綠林聞之。咸驚悸。謀所以勝汪者。告諸山川雷雨之神。當以汪十四之頭。陳列鼎俎。乃選驍騎數人。如商客裝。雜於諸商之隊而行。近賊巢。箭聲颯沓來。汪正彎弓發矢。而後有一人。持利刃。向弦際一揮。弦斷矢落。汪忙迫無計。遂就擒。擒入山寨中。見賊黨。咸持金稱賀。然猶意在往刼汪之護行者。暫置汪於空室。縶其手足不得動。俟日晡。取汪十四頭。陳之俎豆。以酬山川雷雨之神。汪忽瞪目見一美人向汪笑曰。汝誠豪傑。何就縛至此。汪且憤且憐曰。毋多言。

汝能救我。則救之。娘子軍不足爲也。美人曰。我意如斯。但恐救汝之後。汝則如飢鷹怒龍。夭矯天外。而我淒然一身。徒婉轉嬌啼。作帳下之鬼。爲之柰何。汪曰。不然。救其一。失其一。亦無策甚矣。吾行百萬軍中。空空如下天狀。況區區賊奴。何足當吾前鋒哉。因相對慷慨激烈。美人卽以佩刀斷其縛而出之。汪不遑起謝。見舍傍有刀劍弓矢。悉挾以行。左挈美人。右持器械。閒行數百步。遇一騎甚駿。遂並坐其上。賊人聞之。疾驅而前。汪厲聲曰。來來。吾射汝。應弦而倒。連發數十矢。應弦倒者凡數十人。賊人終已無可柰何。縱之去。汪從馬上問美人姓名。美人泣曰。吾宦女也。父爲蘭省給事中。現居京國。今年攜眷屬至京。被刼。妾之老母及諸婢子盡殺。獨留妾一人。凌偪蹂踐。不堪言狀。妾之所以不死者。必欲一見嚴君。可以無恨。又私念世間。或有大豪傑。能拔人虎穴者。故躊躇至今。今遇明公。得一拜嚴君。妾乃知死所矣。汪曰。某之重生。皆卿所賜。京華雖遼遠。當擔簦杖策。衛汝以行。於是陸行從車。水行從舟。奔走數千里。同起居飲食者。非一日。略無相狎之意。竟以女歸其尊人。卽從京

國返新安終老也。老且死。里人壯其生平奇節。立廟以祀。稱爲汪十四相公廟。有禱輒應。春秋歌舞以樂之。血食至今不衰。

焚琴子傳　顧彩

焚琴子者。姓章氏。閩之諸生也。爲人磊落不羈。傷心善哭。類古之唐衢謝翺。而才情過之。爲詩文。下筆累千言。皆感人心脾。少應鄉試。文已爲主司所賞。及觀五策指陳時事太過。至斥邊藩以爲包藏叛志。主司乃懼不敢錄。遂下第。生遂棄諸生不爲。登鼓山所謂天風海濤亭者。北望神京。痛哭失聲曰。今天下將有變。得如余者數輩。委以兵農財賦諸大政。猶可鎭定。顧乃鬱鬱以靑衿子困英雄。俾兒曹口臭者。登廊廟而食肉。誠何爲哉。誠何爲哉。余且燒其詩書。絕筆不爲文矣。旣而疆場多故。閩亦疲於兵革。悉如生所料云。生旣不得志。出遊於潮。過潮刺史韓文公廟。讀其逐鱷文而哭之。又歷韶惠廣雷諸郡。悲嶺海之烟瘴。思寇萊公謫雷時。枯竹生筍。蠟淚成堆。風流如在也。則又哭之哀。聽鷓鴣作行不得哥哥聲。則抗音而以哭。亂其鳴。久之學琴於惠州僧上振。得其音節之妙。遂歸。變姓名。以琴遊八閩。王公大人爭延致而聽其琴。有願從而學者。雖善。然終莫能及也。久之。有將軍自塞上來。駐防閩省。嗜琴。厚禮延生使鼓琴於幕下。將軍據上坐。而置一座於旁命生坐。生怒目視將軍曰。吾博通萬卷書。而明公惟知馬上用劍槊。吾豈爲若門下士耶。奈何不以賓禮見。而屈於旁。吾不能鼓琴矣。奮衣徑出。不顧。將軍慚。下與抗禮。謝罪。強留之。乃踞上坐。爲一鼓琴。將軍稱善。左右無不竦聽。然其聲淒愴噍殺。有秦音焉。生曰。琴者天下之至和也。吾琴雝雝如鸞鳳鳴。今枝上無螳螂捕蟬。而絃中忽變西北肅殺聲。何也。豈軍中殆將有警耶。撫琴畢。三軍之士。皆爲嗟歎。有流涕者。生盡醉。痛哭上馬而去。將軍贈之金。不受。後此軍淪於海澄焉。久之。閩人目生爲琴師。雖江浙間頗多聞其名者。然當道不以禮遇。招亦不往。往亦不爲久留。常酒後耳熱。摔琴於地。引滿大卮。放言高論。驚其座賓。談古今得失。雖老師宿儒。深通經濟者。不能難也。其最愛童子曰金蘭。亦善琴。獨得生傳。常負奚囊從生遊數十里外。生詩成。金蘭輒繕錄之盈帙。客訪生不遇。

金蘭代爲款接。以生驚人句示人。由是人頗異之。以爲抱負非常之士。不得志而隱於琴。然當事卒莫有薦之者。竟佯狂以卒。云生篤於伉儷。婦陳氏少生十歲。亦頗知書嗜音。生嘗入爲其妻鼓琴。茶香入牖。鬢影蕭疎。顧而樂之。以爲閨房清課。亦人生韻事。忽一日謂其婦曰。吾向聞紅顏薄命。卿才情如此。而推命者。多言歲行在卯。當死。豈汝亦天上人。不久當去耶。因感慨悲傷。爲彈別鵠離鸞之曲。曰琴音和。吾與汝尚無恙。然第七絃無故忽絕。少而慧者當之。居數日金蘭死。生撫屍一哭。不勝其悲。吐血數斗。曰吾死後。廣陵散絕矣。遂焚其琴。不復鼓也。因自號焚琴子。生至康熙丁巳。年四十九竟卒。聞其婦先亡一歲云。顧子曰。焚琴子之事。余蓋聞之潭州陳別駕云。別駕爲余言最詳。因囑余亟爲立傳。殆古之有心人也。觀生之少而肆於文。文不得志而遊。一寄於琴。再寄於哭。卒之無有識生之才而用之者。宜其傷於情而碎於琴也。然生風流餘韻。宛在丹山碧水之間。迄今登鼓山之亭。如聞其哭焉。生其化鶴而來歸乎。松風夜絃。空林鬼哭。生何往而不在也。悲哉。

髯樵傳

顧彩

明季吳縣洞庭山鄉。有樵子者。貌髯而偉。姓名不著。絕有力。每暮夜樵採。獨行山中。不避蛇虎。所得薪。人負百斤而止。髯獨負二百四十斤。然鬻於人。止取百斤價。人或詰問之。髯曰。薪取之山。山人各自食其力耳。彼非不欲多負。力不贍也。吾力倍蓰。而食不兼人。故賤其值。且值賤則吾薪易售。不庸有利乎。由是人頗異之。加刮目焉。髯目不知書。然好聽人談古今事。常激於義。出言辨是非。儒者無以難。嘗荷薪至演劇所。觀精忠傳所謂秦檜者出。髯怒。飛躍上臺。摔檜毆。血流幾斃。衆咸驚救。髯曰。若爲丞相。奸似此。不毆殺何待。衆曰。此戲也。非眞檜。髯曰。吾亦知戲。故毆。若眞。膏吾斧矣。其性剛疾惡類如此。髯有兄進香茅山。墮崖折胸死。或傳其暮夜飲酒不誠。被王靈官鞭殺者。髯怒。走一日夜詣茅山。飲大醉。數王靈官曰。汝有罪三。人敬祖師。來進香。固有善心。飲酒小過。無死狀。汝輒殺之。不仁。罪一。祖師以慈庇下士。最甚宏大。汝居位下。行殘忍。不遵祖師意。不恭。罪二。吾兄小人也。酬香而來。小被酒。汝輒殺之。吾來不酬香。昨實大

飲。今且詈汝。汝反不能殺。無勇罪三。汝宜毀撤。曷爲橫鞭瞋目。坐踞於此。欲奪鞭碎像。衆讐遺之。乃止。負兄骨歸葬焉。洞庭有孤子陳學奇。聘鄒氏女爲室。婚有期矣。女兄忽奪妹志。獻蘇宦某爲妾。學奇泣訴於官。官畏宦勢無如何也。學奇訟女兄。宦併庇兄。不得伸。學奇窘甚。一日值髯於途。告之故。且曰。若素義。激能爲我籌此乎。髯許諾。然需時日以待之。毋迫我也。學奇感泣。髯去。髯身爲顯者與僕。顯者以其多力而勸。甚信愛之。得出入內閫。鄒女果爲其第三妾。髯得閒。以陳情告。女泣如雨。訴失身狀。願公爲崑崙。髯曰毋迫。一日顯者夫人率羣媵遊天平山。顯者不能禁。髯嘿賀曰。計行矣。於是密具舟河干。衆妾登輿。髯舁第三輿。乃鄒氏也。出門給其副。迂道疾行。則至河干。謂女曰。登舟。舟遽開。帆疾如駛。羣僕駭變。號呼來追。髯拳三人仆地。不能出聲。徐去。則女舟已至陳門矣。學奇得室。訴感。謂古押衙不是過也。髯謂學奇。亟宜鳴之官。以得妻狀。官始不直顯者。至是稱快。詢知義由於髯。賜酒帛花綵以榮之。之顯者慚。杜門若不聞者。自是義樵名益著。年五十餘矣。甲申。闖賊破京城。崇禎帝凶問至。或傳於市中曰。李自成坐却龍廷矣。髯不信。歷問三四人。言如一口。髯大憤曰。吾生年七八歲時。即知皇帝姓朱。今李賊何爲者耶。故君安往耶。何文武滿朝。無一人出力救耶。吾年老不能復爲賊百姓也。乃大呼天者三。投具區以死。死之日。義聲振吳下云。

顧子曰。義哉髯也。見義必爲。矢志不屈。求之士人中。亦幾幾難之。況樵子乎。髯無姓名。吾師吳頌筠。嘗爲立傳。傳未悉。予又詢之朱子僧臣。所言如此。良不妄矣。彼附勢利。忘君親者。覩髯梗概。亦可以知所儆乎。

秦淮健兒傳　　李漁

嘉靖中。秦淮民間有一兒。貌魁梧。色黝異。生數月。便不乳。與大人同飲啜。周歲。怙恃交失。鞠於外氏。長有膂力。善拳擊。嘗以一掌斃一犬。人遂呼爲健兒。健兒與羣兒鬪。莫不辟易。羣兒結數十輩攻之。健兒縱拳四揮。或啼或號。各抱頭歸。愬其父兄。父兄來。叱曰。誰家豚犬。敢與老子相觸耶。健兒曰。焉敢相觸。爲長者服步武之勞。則可耳。乃至父兄前。以兩手擎父兄兩壓。去地二尺許。且行且止。或昂之使高。或抑之使下。父兄恐顛仆。莫敢如

何。但咭咭笑。鄉人鬨焉。健兒性善動。不喜讀書。外氏命就外傳。不率敎。師夏楚之。則奪扑裂眦曰。功名應赤手致。焉用環環章句爲。師出。卽與同塾諸兒鬭。諸兒無完膚。又時盜其外氏簪珥衣物。向酒家飮。醉卽猖狂生事。外氏苦之。逐於外。爲人收羊。每竊羊換飮。詐言多歧亡。主人怒。復見擯。時已弱冠矣。聞倭入寇。乃大快曰。是我得意時也。卽去海上從軍。從小校擢功至裨將。與僚友飮酒酣鬭。力斃之。罪當死。遂棄官逃之泗。易姓名。隱於庖丁。民家有犢丙夜往盜之。牽出。必劇呼曰。君家牛。我騎去矣。呼竟。倒騎牛背。以斧砍牛臀。牛畏痛。迅犇若風。追之莫及。次日亡牛者適市物色之。健兒曰。昨過君家。取牛者我也。告而後取。道也。奚其盜。索之則牛已胹矣。無可憑。市中惡少推爲盟主。晝縱六博。夜遊狎邪。自恃日甚。嘗歎曰。世人皆不足敵。但恨生千載後。不得與拔山舉鼎之雄。一較勝負耳。邑使者禁屠牛。健兒無所事事。取向所積牛皮及骨角。往瓜揚間售之。得三十金。將歸。飮旅館中。解金置案頭。酒家翁見之。謂曰。前途多豪客。此物宜善藏之。健兒擲杯砍案曰。吾縱橫天下三十年矣。未逢敵手。有能取我腰間物者。當叩首降之。時有少年數人。醵於左席。聞之錯愕。起問姓名里居。健兒曰。某姓名不傳。向嘗豎功於邊。匪今挂冠微服。牛耳於泗上。諸英雄少年問能敵幾何輩。健兒曰。過萬萬敵。過千千敵。計人而敵。斯下矣。諸少年益錯愕。健兒飮畢。束裝上馬。不二三里。一騎追之甚迅。健兒自度曰。殆所云豪客耶。比至。則一後生。健兒遂不介意。後生問何之。健兒曰。歸泗。後生曰。予小子亦泗人。歸途迷失。望長者指南之。於是健兒前驅。馬上談笑頗相得。健兒謂後生曰。子服弓矢。善決拾乎。後生曰。習矣而未閑。健兒扳弓試之。力盡而弓不及彀。棄之曰。此物無用。佩之奚爲。後生曰。物自有用。用物者無用耳。乃引自試。時有鶖唳空。後生一發。飮羽。鶖墜馬前。健兒異之。後生曰。君腰短刀。必善擊刺。健兒曰。然。我所長不在彼在此。脫以相示。後生覗而劇曰。此割雞屠狗物。將焉用之。以兩手一折。刀曲如鈎。復以兩手伸之。刀直如故。健兒失色。撫腰間物。非復我有矣。雖與偕行。而股栗之狀。漸不自持。後生轉以溫言慰之。復前數里。四顧無人。後生縱聲一喝。健兒墜馬。

後生先斬其馬。曰今日之事。有不唯吾命者如此馬。健兒匍伏請所欲。後生曰。無用物。盡解腰纏來獻。健兒傾囊輸之。頓首乞命。後生曰吾得此一囊金。差可十日醉。子猶草萊。何足誅鋤。撥馬尋故道去。健兒神氣沮喪。足循循不前。自思三十金非長物。但半世英雄。敗於乳臭兒之手。何顏復見諸弟兄。遂不歸。酒向一邨墅結廬賣酒聊生。每思往事。輒悒悒欲死。一日春風淡蕩。有數少年索飲。裘馬甚都。似五陵公子。而意氣豪縱。又似長安遊俠兒。擊案狂歌。旁若無人。且曰。滌器翁似不俗。當偕之。遂拉健兒入座。視九人皆弱冠。唯一總角者。貌白皙若處子。等閒不發一言。一言則九人傾聽。坐則右之。飲則先之。健兒不解其故。而末坐一冠者。似嘗謀面。睇視之。則向斬馬刦財之人也。謂健兒曰。東君尚識故人耶。健兒不敢應。後生曰。疇昔途中解腰纏贈我者。非子而誰。我儕豈攘攫者流。特於郵旁肆中聞子大言恐世。故來與子雌雄。不意竟輸我一籌。今來歸趙璧耳。遂出左袖三十金。置案頭曰。此母也。於今一年。子當肖之。又探右袖。出三十金。共予之。健兒不敢受。旁一後生。投劍努目曰。物為人攫而不能復。還之又不敢取。安用此懦夫為。健兒懼。急納袖中。乃治雞黍為歡。諸後生不肯留。歸金者曰。翁亦可憐矣。峻拒之則難堪。衆乃止。時甕下新窮。健兒欲乞諸鄰。後生指屋旁枯株謂之曰。盍藏斧斤。健兒曰。正苦無斧斤耳。後生躊躇久之。曰此事須讓十弟。我九人無能為也。總角者以兩手抱株。左右數撓。株已臥矣。遂拔劍砍旁柯燃之。酒至無算。乃辭去。竟不知其何許人。健兒自是絕不與人較力。人毆之則袖手不報。或曰子曩日英雄安在。健兒則以衰朽謝之。後得以天年終。不可謂非後生力也。

義士李倫表傳

李漁

義士李鑑。字倫表。杭州郡學諸生。福建巡海道陳公大來之幕客也。為人厚重醇樸。外不足而內有餘。陳公喜詼諧。善揮霍。多聲樂之嗜。倫表則力崇儉素。終年不近色。與人言。吶吶然不能出諸口。事事與公相左。雖由性然。亦欲以身諫耳。若是則公宜憚弗與居。即居亦不久。孰意其親之愛之信而任之。歷十餘年如一日。雖骨月周親不啻也。甲寅之變。耿藩遣使持檄至。約與同叛。時

公方視事。見檄髮指。對使者裂於公堂。入謂倫表曰。綱常壞矣。吾輩處此當若何。倫表曰。公意何居。蓋先叩兩端而後決其是也。大來曰。海道不轄兵。難以議戰。惟集同城文武合謀。奮死力圖守。以俟大兵之至。濟則君之靈也。不濟則以死繼。倫表曰。善。但守則必需積貯。乃今庫帑罄懸。倉無斗粟。奈何。且慮同城文武。未必皆心此心。姑嘗試之可耳。言畢。促公早出。詎意集衆之令未下。而所屬文武已先易服。以示右袒。且慮當堂毀檄。明示不從。耿藩問罪之師。旦暮即至。池魚林木之殃。在所不免。肘腋之內。即有伏戈反向。冀邀功於首事之一人者。公甫出即退。謂倫表曰。事不諧矣。有死無二。但少一程嬰杵臼。爲宗祀計。雖忠不孝。爲可慮耳。倫表曰。先生豈疑我哉。設有不諱。我當任之。此頭可斷。此言不可食也。公笑曰。知君必爾。姑以前言戲之。言訖拜託。倫表亦拜而受之。公自是勇於殉難。無纖毫內顧於衷矣。遂偕妻妾愛女。共二十有一人。同時繯首。時公四子。惟居長一人名汝器者。年十五六。餘皆黃口。殯殮死者。調護生者。皆以一身任之。然任之非易事也。此時地覆天翻。人心叵測。既以叛者爲是。即指不叛者爲非。同城文武。保無欲絕龍比之後。以快操莽之心者乎。此同時寮寀之可慮也。且前此海禁甚嚴。公亦奉命惟謹。有恐民嗜利忘害。違禁出洋以冀非常之獲者。公必殺無赦。是以漳泉二郡之民。奉公者戴之如母。藐法者疾之若讐。乘此紀綱蕩絕之時。保無遷怒於瞧類。以快其私忿者乎。此遐邇人心之可慮也。是此四孤也者。實爲衆射之的。此即當日程嬰杵臼合謀。謂立孤難而死易。杵臼匿假孤於山中。嬰出謬舉。取假孤與杵臼而殺之。眞孤始得苟延之勢也。當日爲屠岸賈者一。此時則徧地皆其人矣。倫表以一身撫四孤。既三倍於程嬰受託之數。又以一身充二役。安所得僞匿假孤之杵臼而殺之。其難之尤難可知已。倫表則施妙用於其間。欲爲忠臣撫孤。先結不忠者之心。以消其忌。且此際之奸民。不憚死者而憚生者。不畏忠臣而畏逆臣。權在故也。倫表往來其間。飲酒劇談無虛日。諸孤賴以安枕。未幾而藩旆復至。移諸孤及倫表入省城安置。時海上有事。倫表慮生者行後。諸棺攢於兵火。且俱在海道署中。此時攝篆者。係倫表同

鄉。故不令他徙。將來代之者至。豈復能容。故力請緩期。俟擇土瘞棺而後去。使者不能待。欲先挾諸孤以行。倫表以明哲保身之術授之。使先行而已後至。孰意諸孤行後。鄭錦率海兵登岸。耿劄漳泉二郡與之。使畫疆而守。居其地者。無兵符不得出境。是以諸孤在省倫表在漳。風馬牛不相及矣。倫表安厝諸棺。各得其所。又皆覆以淺土。爲將來移葬之地。時有總兵趙得勝者。駐兵海澄。料陳公必有厚積。計欲發其所藏。生前寄心腹者。惟倫表一人。未有不知其處者。執赴海澄訊之。與綱紀孔立。同日被逮。立則陳氏之義僕也。挺身而前。謂司鎖鑰計出納者。惟我一人。李乃西賓。焉與內事。趙曰。果如是。當直言無隱。立曰。主人素輕財。俸錢入手。隨時散去。况負積逋以數萬計。有亦償債。豈獲存留。趙不信。拷之。所招如故。榜掠至數百而不死。次日復訊如前。始斃杖下。立妻有殊色。趙將納之。嘆曰。主爲忠臣。夫爲義僕。豈可以一人事讐。而玷全家名節乎。自經而死。趙志未遂。復將有事於倫表。時耿鄭不睦。鄭疆告警。檄趙出師。趙繫倫表於獄。俟歸日處分。倫表幽囚困苦備嘗。後趙以抗

耿被殺。倫表得脫返漳。不數月而王師至矣。耿乞降。鄭亦復歸於海。倫表遣人逆諸孤。爲扶櫬還鄉。計詎料鄭兵伏於草莽。奪陳氏諸孤而去。倫表搶地呼天。謂我勩勞數年。冀撫諸孤成立。扶喪北返。然後冒死叩閽。乞聖天子獎譽忠臣而恤其後。乃今若是。是我負託九原。爲善不終。何以見知己於地下。觸項流血。怨艾不已。時在新海道毓賢王公署中。王公勸慰再四。雖強爲眠食而五中摧裂。膏肓之疾。遂胎於此矣。自是日漸尫羸。醫卜皆云不吉。王公謂其子曰。汝不勸父生還。必作異鄉之鬼。汝能免於不孝乎。其子泣諫不從。必欲以身殉知己。王公曰。汝殉知己固宜。但聞兩尊人在堂。望汝甚切。古之俠士。有親在不敢以身許人者。汝獨厚友而薄親。權其輕重。無乃不可乎。倫表聞之。幡然失色。乃詣諸棺所。哭別而行。夫以病軀歷遠道。衆之所欲勿遂。憤而繼之以勞。求其勿死不可得矣。然猶幸不死於道。而死於家。天報善人。惟此一著。其餘皆不可問也。其尊人告予曰。吾兒易簀之前。命家人設五神位於中堂。祀東南西北及中央土之五帝。家人詢其故。謂五帝奉玉皇詔而來。

將有以命我也。家人曰。若是非特免災。且多後福矣。對曰不然。其所以命我者。乃使治鬼。非治民也。言訖從容談笑而逝。予謂果如是言。始足以服爲善者之心。否則福善禍淫之說。幾乎謬矣。奪顏回以年。斬伯道以嗣。皆若前車之旣覆者也。仁義道德之事。孰肯復爲之哉。

山東四女祠記　黃始

丙辰十月。出都門。畏陸行之勞悴也。舍而之舟。舟行六七日。將至黃河崖。過一村。風急不得行。遂泊。舟人曰此四女鎭也。初未詳四女何以名鎭。少間風息。臥舟中悶甚。起行崖岸間。一望荒沙。市人皆閉戶。無憩立所。迄市尾一古祠。若無人焉者。入門闃如也。庭一碑。藤薜網布。碑前古樹。半無枝葉。禿而龍身。右轉得一徑。進則老屋三楹而已。中坐像二。一老翁龎眉而古衣冠。一老媼白髮高髻。咸非近世飾。獨兩旁侍坐者四人。雖儒衣儒冠。而修眉皓齒。皎好若女子。心頗疑之。無從詢其說。乃捫藤剔薜。拭其文讀之。蓋明成化年碑也。碑載漢景帝時。地有傅姓長者。好善。年五十無子。生四女。皆明慧知禮。壽日觴父。父曰。吾五十無子。奚壽爲。四女愀然曰。父期於子者。爲終養計也。兒郎女。亦可代子職養父母。父母其勿憂。明日俱改男子裝。四女共矢不嫁。以侍其親。時佛未入中國。惟讀五經百家周秦以上書。博覽奧義。如大儒。間則行善事。德化洽於鄉里。庭前古柏樹葉生龍爪。樹身生鱗。金色燦然。鄉里咸駭異。以爲孝感所致。如是者三十年。一日天神鼓樂降於庭。樹化爲龍。載翁媼及四女上昇而去。里人感之。遂爲建祠。今所樹趾遺跡也。嗚呼。自漢景帝迄今。不知千幾百年。及遍考東國輿圖紀載。都無所謂四女祠者。而孝感之報。徒得之於荒烟蔓草中。乃知古人軼事。其湮沒不傳者。概不乏云。

毛女傳　陳鼎

毛女者。河南嵩縣諸生任士宏妻也。姓平氏。美而淑。歸士宏。閱三載而無子。乃往禱少室焉。行二十里。度絕嶺。方舍車而徒。以休輿夫。忽猛獸橫逸。平氏驚墜深谷。士宏四顧。皆千仞壁。不可下。大慟而返。召沙門梵誦。誓不再娶。平氏既亡三年。里有張義向豎任家。往樵山中。猝聞幽篁深箐間。婉婉呼張義者。義大駭。回顧。見一毛女。通體垂黃毫。長六七寸許。因咋舌不敢語。毛女曰。我任

家大嫂也。汝不相識耶。義驚曰。大嫂固無恙乎。何幸而得此。曰我初墜。緣藤得無損。既而飢甚。見交柯女貞子甚繁。因取食。味殊澀。不可口。三日後則甘香滿頰。三月乃生毫。半載則身輕如葉。任騰踔上下矣。第山中乏水。惟此有泉。渴則來飲耳。不意得與汝相見。義具道任生哀慕狀。毛女曰。我已趯然輕舉。與鸞鶴爲伍。其樂何如。肯復向樊籠哉。爲我謝任生。早續姻盟。以豐後嗣。毋徒自苦也。言已。一躍而往。義亟報任生。任生大喜。卽偕義詣樵所取之。伏草中俟三日。毛女果至。直前抱之。毛女曰誰耶。曰夫也。曰妾貌已衰。君不足念也。曰我不嫌汝。何忘夙昔之好乎。因泣下。毛女心動。乃允之。遂與歸。初飲食。腹微痛。踰時而定。半月毛盡脫。依然佳麗也。自是情好益篤。生子女數人。歷四十餘年而死。

外史氏曰。神仙可爲也。使平氏當飲水時。不呼張義。則凌踔碧虛之上。一死生而無極矣。何至埋身黃壤哉。甚矣情絲之難割也。

王義士傳　陳鼎

王義士者。失其名。泰州如皋縣隸也。雖隸。能以氣節自重。任俠好義。甲申國亡後。同邑布衣許元博德溥。不肯薙髮。刺臂誓死。有司以抗令棄之市。妻當徙。王適值解。高德溥之義。欲脫其妻而無術。乃終夜欷歔不成寐。其妻怪之。問曰。君何爲彷徨如此耶。王不答。妻又曰。君何爲彷徨如此耶。曰非爾婦人所知也。妻曰。子勿以我爲婦人也而忽之。子第語我。我能爲子籌之。王語之故。妻曰。子高德溥之義。而欲脫其妻。豪傑之舉也。誠得一人代之可矣。王曰。然。顧安得其人哉。妻曰。吾當成子之義。願代以行。王曰。然乎戲耶。妻曰。誠然耳。何戲之有。王乃伏地頓首以謝。隨以告德溥妻。使匿於母家。而王夫婦卽就道。每經郡縣驛舍。就驗時。儼然官役解罪婦也。歷數千里。抵徙所。風霜艱苦。甘之不厭。於是皋人感之。斂金贖之。夫婦終老於家焉。

外史氏曰。今之吏胥。衹知侮文弄法。以求溫飽。何胥知有忠義也。王胥竟能脫義士之妻。而其婦尤能慨然成夫之志。噫。蓋亦千古而僅見者矣。

愛鐵道人傳　陳鼎

愛鐵道人。逸其姓名。雲南人也。少時。曾爲郡諸生。明亡。

即棄家爲道士。冬夏無衣褲。惟以尺布掩下體。不火食。所食者瓜蓏蔬果。滇中四時皆暖。雖臘月有鮮物。故道人竟辟穀。性愛鐵。見鐵輒喜。必膜拜向人乞之。頭項肩臂。以至胸背腰足。皆懸敗鐵。行路則錚錚然如披鎧。自號曰愛鐵道人。久之。言人禍福多奇中。愚男女皆以神仙奉之。而道人亦遂以神仙自居。更號曰愛鐵神仙。嗜飲。市人爭醉以酒。婦人持酒與。則傾潑不飲。或詰之。則厲聲曰。若不聞孟聖人云男女不親授受乎。於是神仙之名四走。有不遠數千百里來問吉凶。時道人寄跡破廟。日環繞門者數百人。道人大怒。罵曰。我何神仙。我貪酒花子耳。知底吉凶。汝輩來問我。即擊穢撒之。衆乃散。與蜀中銅袍道人張閑善。銅袍者。聯銅片爲衣而服之者也。故號曰銅袍道人。嘗攜杖頭錢與愛鐵飲於市。醉則歌嗚嗚。大慟而後休。甲寅亂。二人不知所往。

外史氏曰。以鐵爲衣。以銅爲袍。豈炫異以駭人耳目耶。抑道家別有所厲。而寓意於銅鐵耶。皆不可得而解也。

狗皮道士傳

陳鼎

狗皮道士者。不知何許人。亦未詳其姓氏。明末嘗冠道冠。躡赤舄。披狗皮。乞食成都市。每至人家乞食。輒作犬吠聲。酷相類。家犬聞之。以爲眞犬也。突出吠之。道士輒與對吠不休。鄰犬聞之。亦以爲眞犬也。輒羣集遶吠之。道士怒。忽作虎嘯聲。羣犬皆辟易。每獨居破廟。至深夜。輒作一犬吠聲。少頃。作衆犬吠聲。儼然百十犬相吠也。久之。通國之犬皆吠。而達乎四境矣。歲餘。獻賊入寇。道士突至賊馬前數十步。大作犬吠聲。獻賊怒。令羣賊策馬逐殺之。道士故徐徐行。賊數策馬。馬不前。獻賊益怒。令飛矢射之。如雨。皆不中。獻賊益大怒。以爲妖。親策馬射之。中其首。不入。矢還中賊馬。馬斃。獻賊大駭。乃已。他日獻賊僭尊號。元旦朝賊百官。忽見道士披狗皮。列班行執笏作犬吠聲。獻賊大怒。令羣賊縛之。道士乃大作犬吠聲。盈庭如千百犬吠爭狀。聲徹四外。合城之犬聞聲。從而和吠之。聲震天地。獻賊大聲呼。衆皆不聞。爲犬聲亂也。獻賊大驚而退。既退。犬聲息。道士亦不知何往。

外史氏曰。世之言神仙者比比。余則疑信相半。今觀狗皮道士之所爲。豈非神仙哉。不然。何侮弄獻賊如襁褓小兒哉。

烈狐傳

陳鼎

明末有狐。幻老人狀。年可六七十。詣崑山葛氏。欲僦其荒圃以居。葛謝以無屋。老人曰。君第諾我。勿論屋有無也。葛異而諾之。老人卽與葛約曰。我異類也。與君家有夙世緣。故相依耳。徙來。請誡從者勿相擾。則佩君高誼矣。葛曰。謹奉敎。乃去。越數日。老人投刺進謁曰。徙來矣。既至。從者數十人。皆衣裳楚楚。陳幣悉珠玉錦綉。值數千緡。葛辭之。老人固讓。葛然後納其幣。及去。遶圃扉。卽不見。葛愈疑之。使人私瞷之。見圃內高堂大廈。畫棟雕樑。儼然縉紳家也。他日治酒招葛。樽俎之盛。幃幄之富。極人間之巽。葛有子方弱冠。風流都雅。傾一邑。偶過其居。見一麗人。年可十五六。如海棠一枝。輕盈欲語。歸而思之不置。久之遂成病。且欲死。父知其情。走告老人。以姻請。老人曰。恐吾輩異類。不足以辱君子耳。葛固請之。乃許。擇吉迎之。奩贈以萬計。既歸。夫婦篤好。事舅姑甚孝。未幾國變。亂兵入其家。見婦豔。欲汚之。婦大罵。奪刀自刭而死。乃一九尾狐也。

外史氏曰。狐淫獸也。以淫媚人。死於狐者。不知其幾矣。乃是狐竟能以節死。嗚呼。可與貞白女子爭烈矣。

八大山傳

陳鼎

八大山人。明寧藩宗室。號人屋。人屋者。廣廈萬間之意也。性孤介。穎異絕倫。八歲卽能詩。善書法。工篆刻。尤精繪事。嘗寫菡萏一枝。半開池中。敗葉離披。橫斜水面。生意勃然。張堂中。如淸風徐來。香氣常滿室。又畫龍。丈幅間蜿蜒升降。欲飛欲動。若使葉公見之。亦必大叫驚走也。善恢諧。喜議論。娓娓不倦。嘗傾倒四座。父某。亦工書畫。名噪江右。然瘖瘂不能言。甲申國亡。父隨卒。人屋承父志。亦瘖瘂。左右承事者。皆語以目。合則頷之。否則搖頭。對賓客寒暄以手。聽人言古今事。心會處。則啞然笑。如是十餘年。遂棄家爲僧。自號曰雪个。未幾病癲。初則伏地嗚咽。已而仰天大笑。笑已。忽踛跔踴躍。叫號大哭。或鼓腹高歌。或混舞於市。一日之間。癲態百出。市人惡其擾。醉之酒。則癲止。歲餘病間。更號曰个山。旣而自摩其頂曰。吾爲僧矣。何不可以驢名。遂更號曰个山驢。數年。妻子俱死。或謂之曰。斬先人祀。非所以爲人後也。子無畏乎。个山驢亦從富貴中來。遂慨然蓄髮。謀妻子。號

八大山人。其言曰。八大者四方四隅。皆我爲大。而無大於我也。山人旣嗜酒。無他好。人愛其筆墨。多置酒招之。預設墨汁數升。紙如干幅於座右。醉後見之。則欣然潑墨廣幅間。或灑以敝帚。塗以敗冠。盈紙骯髒。不可以目。然後捉筆渲染。或成山林。或成邱壑。花鳥竹石。無不入妙。如愛書則攘臂搦管。狂叫大呼。洋洋灑灑。數十幅立就。醒時。欲求其片紙隻字不可得。雖陳黃金百鎰於前。勿顧也。其癲如此。

外史氏曰。山人果癲也乎哉。何其筆墨。雄豪也。余嘗閱山人詩畫。大有唐宋人氣魄。至於書法。則胎骨於晉魏矣。問其鄉人。皆曰得之醉後。嗚呼。其醉可及也。其癲不可及也。

義牛傳　陳鼎

義牛者。宜興銅棺山農人吳孝先家水牯牛也。力而有德。日耕山田二十畝。雖飢甚。不食田中苗。吳寶之。令其十三歲子希年牧之。希年跨牛背。隨牛所之。牛方食草澗邊。忽一虎從牛後林中出。意欲攫希年。牛知之。卽旋身轉向虎。徐行囓草。希年懼。伏牛背不敢動。虎見牛來。且踞以俟。意相近。卽攫牛背兒也。牛將迫虎。卽遽犇以前。猛力觸虎。虎方垂涎牛背兒。不及避。蹼而仰偃險澗中。不能輾。水壅浸虎首。虎斃。希年驅牛返。白父集衆舁虎歸。烹之。他日孝先與鄰人王佛生爭水。佛生富而暴。素爲鄉里所怨。皆不直之。而袒孝先。佛生益怒。率其子毆死孝先。希年訟於官。佛生重賂邑令。反杖希年。希年斃杖下。無他昆季可白寃者。孝先妻周氏。日號哭於牛之前。且告牛曰。曩幸藉汝。吾兒得免皷虎腹。今且父子俱死於讐人矣。皇天后土。誰爲我雪恨耶。牛聞之。大怒。抖擻長鳴。飛犇至佛生家。佛生父子三人。方延客歡飲。牛直登其堂。竟觝佛生。佛生斃。復觝二子。二子斃。客有持桿與牛鬬者。皆傷。鄰里趨白令。令聞之。怖死。

外史氏曰。世之人子不肖。父讐不能報者。比比矣。乃是牛竟能爲吳氏報兩世殺身讐。噫。牛亦勇矣。宜乎令聞之怖死也。

彭望祖傳　陳鼎

彭望祖名遠。江西人。幼端方沉靜。寡言笑。弱冠舉諸生。從師讀書西山草菴中。冬月。有道士衣單麻衣。冒大雪

來求宿。忽病足不能起。望祖憐之。日分飲食奉之。三年。道士足愈。起謝曰。吾受郎君惠厚矣。無以報。出丹書三卷授之。曰。讀之可證飛仙。遂去不復見。望祖得其書。熟讀之。明亡。棄舉子業。來遊江南。順治中。京口明經張行貞延為孺子句讀師。賓主甚相歡。他日飲青梅下。行貞盛言閩粵鮮荔之美。恨不得啖。望祖曰。是固無難致也。行貞曰。噫。先生何云不難哉。固無論山川險阻。第相去數千里。即使策駿馬乘傳。日夜兼程。行至此。亦槁矣。望祖唯唯。抵暮。行貞入。望祖命童子灑掃書舍。庀香具。法壇。戒童子先寢。童子慧。怪之。假寐竊起。窺望祖於篋中取草龍一具。祭於壇。須臾。龍忽蠕然。鱗甲爪牙皆動。望祖乘之騰去。不半夜歸矣。龍兩角掛纍纍。皆鮮荔也。乃撤壇。收草龍置篋中。而東方已白。呼童子起進之。行貞大駭。詰童子。童子具以告。於是行貞知望祖有神術。謹事之。歲餘。望祖忽於午夜出草龍。收行旅琴劍書篋掛於上。乘之而去。不知所終。

外史氏曰。神仙固多幻術也。往往以幻術遊戲人間。第無緣值之耳。或曰。望祖特術士耳。非神仙也。雖然。數千里不半夜而往還。即謂之神仙也亦宜。

薜衣道人傳

陳鼎

薜衣道人祝巢夫。名堯民。洛陽諸生也。少有文名。明亡。遂棄制藝。為醫。自號薜衣道人。得仙傳瘍醫。凡諸惡瘡。傳其藥少許。即愈。人或有斷脛折臂者。請治之。無不完。若刳腹洗腸。破腦濯髓。則如華陀之神。里有被賊斷頭者。頭已殊。其子知其神。謂家人曰。祝巢夫仙人也。速為我請來。家人曰。郎君何妄也。頸不連項矣。彼即有返魂丹。烏能合既離之形骸哉。其子固強之而後行。既至。堯民撫其胸曰。頭雖斷。身尚有暖氣。暖氣者。生氣也。有生氣則尚可以治。急以銀鍼紉其頭於項。既合。塗以末藥一刀圭。熨以炭火。少頃。煎人參湯雜他藥。啟其齒灌之。須臾。則鼻微有息矣。復以熱酒灌之。逾一晝夜則出聲。又一晝夜則呼其子而語矣。乃進以糜粥。又一晝夜。則可舉手足矣。七日而創合。半月而如故。舉家拜謝。願以產之半酬之。堯民不受。後入終南山修道。不知所終。無子。其術不傳。

外史氏曰。世稱華陀為神醫。能破腦刳臂。然未聞其能

活旣殺之人也。乃堯民能之。不幾遠過於陀耶。孰謂後世無畸人哉。

孝犬傳

陳鼎

孝犬。廣東東莞縣隱士陳恭隱家牝犬也。色白而尾騂。四足皆黑。恭隱痛父死國難。矢志不進取。隱居山中。以吟飲自縱。不與時人通。此犬隨恭隱未嘗須臾離。每出。則犬先行數百步。若以爲導者。遇豺狼蛇虎。則亟返。嚙恭隱衣袂。曳之還。若不使前者。恭隱悟。即旋。犬又隨後。離數十步。作大聲嘷。若以爲衞者。以是爲常。夜則於廬舍前後巡。且吠達旦不少休。數年。犬一乳五子。皆牡。旣長。恭隱分贈前後左右鄰家。畜皆能司門戶不怠。初分之歲餘。母犬日往各家。視乳犬一周。若訓之勤者。有食。乳犬輒讓母犬食。乳犬旣壯。母犬即不往視。而乳犬每早輒齊來恭隱家。視母犬。又數年。母犬病癩。瘦將死。乳犬日齊來。爭與母犬舐癩。遂愈。每至元旦。五乳犬輒齊來。遶母犬搖尾。若爲母犬賀歲狀。後母犬死。五乳犬皆哀號不止。恭隱憫之。瘞之後山。五乳犬每早輒齊往瘞處號。如是者數年不輟。

外史氏曰。世之人能以酒食養父母。輒自詡曰孝。且有德色。子曰至於犬馬。皆能有養。其難者敬耳。覩玆五犬之慇慇其母。敬矣哉。嗚呼。世之人不若者衆矣。

活死人傳

陳鼎

活死人。姓江。四川人。名本實。家素封。明亡。散家財。棄妻子。入終南學仙。十年得其道。遂遨遊四海。旣而止妙高峯。從闍老人結廬煉金丹。又十年丹成。座下弟子百餘人。推荆溪陳留王爲首。能駕雲往來。能水面上立。能峭壁間行。嘗縛虎爲騎。出入市中。活死人怒。呼而責之曰。所貴乎道者清淨無爲也。無爲而至於無聲。方臻衆妙之門。故曰有聲之聲。延及百里。無聲之聲。延及四海。今汝所行。皆有爲也。有爲則駭世惑俗。豈清淨道哉。於是陳留王乃盡棄其術。掩關息坐。三年。然後請見。活死人大悅曰。子可以授吾大道矣。旣授。乃集羣弟子。告曰。吾聞成功者退。今吾道旣已得人。吾將隱矣。乃命掘一土穴。山半。僅可容身。活死人入居之。命以土掩。毋使有隙。但朝夕來呼我可耳。旣埋。羣弟子如命。朝夕往呼之。活死人在土中。必大聲應。三年。呼之不應矣。羣弟子乃樹

以碣曰。活死人之墓。

外史氏曰。神仙多爲駭世惑俗之事。活死人既怪其弟子駭世惑俗。何爲活埋土穴。而使呼之應之三年之久耶。豈夫子所謂索隱行怪者。即世之所謂神仙耶。

唐仲言傳

周亮工

唐仲言。名汝詢。華亭人。世業儒。仲言生五歲而瞽。未瞽即能識字。讀孝經成誦。及瞽。但默坐聽諸兄呫嗶而暗識之。積久遂淹貫。婚冠既畢。益令昆弟翟取六經子史。以及稗官野乘。皆以耳授。顛末原委。默自詮次。純類瑜瑕。剖別精核。蓋從章句之粗。以冥搜微妙。心晝心通。罔有遺墮矣。於是遂喜屬文。尤工於詩。海內人士。踵門造謁。仲言每一晉接。歷久不忘。與之商榷今古。繼以篇什。千言百首。成之俄傾。而音吐鏗然。使聽者忘疲。子姪門徒。翟從旁抄錄。一字亥豕。輒自覺察。不可欺也。貌甚寢。而心極靈。常解唐詩。其所掇拾古文。以爲箋註者。自習見以及秘異。遡流從源。搜羅略盡。然必先經後史。不少棻淆。雖詩賦之屬。所援引亦從年代次序之。如某字某句。秦漢並用。則必博採秦人。不以漢先。詳贍致精。有若此也。所著有編蓬集。姑蔑集。及唐詩解。共若干卷行於世。錢虞山云。唐較杜詩。時有新義。如解溝壑疏放句云出於向秀賦。嵇志遠而疎。呂心放而曠。亦前人所未及也。

李公起傳

周亮工

李公起。名峻。鄞縣人。父子靜。官侍御。出按遼陽。卒於任。公起墮地而聾。雖聾岐嶷。孝弟。髮及額。侍御公訃至。號慟無晝夜。咽枯而嘶。凡五日。水漿不入口。乃更啞。免喪。始盡取先世藏書縱讀之。手自較讐。雖淩寒溽暑弗倦也。既聾而問難辨證之路永絕。凡有疑義。俱於經史中嘿自剖析。無有罔殆。性好客。鄞僻走天下。四方學士大夫。亦樂趨之。賓主以案。相通以筆。有問奇者則載紙往。粗及農桑。微如佛老。迨國家所有旂常典故。戶口邊疆。叩之必應。咸盡精核。或既書與客。又自尋繹。幽奇畢呈。而終無遺佚。轉更遐暢矣。晚年尤好種植。奇花異卉。常滿堦庭。舍旁有斐園。竹波軒。青羅閣諸勝。咸與客遊處。性既寧澹。好學之外。嗜慾益淸。反覺口耳爲煩也。行世有盟鷗集。郢雪編。永譽錄。研史凡若干卷。

張林宗先生傳　周亮工

先生諱民表。字法幢。一字林宗。一字塞菴。大梁之中牟人。世居晶澤里。宮保孟男之子也。先生生不茹葷血。四五齡便知結趺稱佛號。至二十餘。窮極荒典。每有經解。不落下乘。宮保公爲娶和夫人。經十載猶未同衽席。宮保公慮其廢舉子業。且乏嗣也。累正色責之。已乃稍稍爲制藝。入內舍云。性嗜古文詞。落筆卽抗古人。家藏書數萬卷。皆手自點定。喜飲及草書。飲少許。卽頹然揮洒如雲烟。醒視之。自謂有神助。生平著述甚富。槖帙近百卷。祕不以示人。友人請以行世。先生笑謝之。大抵先生古文詞宗韓昌黎。詩法魏晉及杜少陵。餘子不道也。宮保公家固貧。先生又好施與。家遂中落。先人廬舍在夷門內。五十年未嘗一葺治。然殊不屑屑意中。惟愛賓客。與人接。竟日無惰容。張睡心先生嘗言座上客常滿。樽中酒不空。北海但有其願。先生實有其事。蓋非虛語云。先是宮保公卒於白下。先生奉柩還里。過宋城。柩將入。郡侯難之。先生抗聲上書。義意悲盡。郡侯愧謝。一時士大夫傳誦焉。先生以辛卯舉於鄉。十上公車不遂。年七十。志不少衰。郡邑大夫。有以地方利病詢者。人諷先生以葛巾野服見。先生曰。吾既以孝廉舉也。葛巾野服非孝廉服也。吾不能學衆之矯時。方舉天下賢良方正。同里張東齋諸公。欲以先生聞。先生曰。吾既以孝廉舉也。逆行倒施。吾不能學衆之僞。郡邑亦徵請恐後。先生皆峻辭拒之。晚年書法益進。詩益工。與尉氏阮太冲汝南陳京相友善。自稱旃然漁隱。又號蕊淵道人。四方之至大梁者。自王公貴人。以至走卒販夫。無不以得見先生顏色爲幸。先生以應酬頗煩。時避客中牟。中牟郭外有水泓然。蒲津二十四之一也。先生刳小舟蕩漾其中。有訪者卽拉與俱。無日無客。無客不醉。先生集中有坡諸詩。卽其地也。嘗頂高冠。飄二帶。帶上繡髯蘇半升僅漉淵明酒。三寸纔容子夏冠之句。乘敗車無頂幔。一老牸牽之。朗吟車中。老幼環視。如溫公在雒上時。春日每造郭外老杏下飲。輒大醉。門人子弟扶掖而歸。頹然自放。世無由察其淺深。好汲引後進。孜孜若不逮。以故四方從遊之士。如金溪文大士輩。無慮數十百人。中多賢者。時予初見先生。先生謬語人曰。此德器也。吾家子弟行

當付託之。遂使三子問業於予凡八載。至庚辰予幸博一第。始辭其家塾。別先生云。壬午寇圍大梁。先生勸當事。密檄左寧南趨大梁。背北城而陣。通黃河一線爲之餉道。當事者不行。豫鎮陳永福怯。欲入城。先生以死爭之。謂歲凶粟不支。入則餉獨兵矣。勢且兵與民俱盡。當事者不聽。卒至搜餉以養兵。而民之死者遂不答寇。寇暫卻。人有諷先生以去者。先生曰。死則死矣。奈何以身爲衆倡。時撫軍高公慮城且陷。素重先生。日命人視先生城上。以占一城安危。先生髦矣。猶日率門人子弟。拮据矢石間不少怠。以故圍城五閱月。士民食盡。卒無叛志。水灌城。先生急取所著詩文若干卷自負之。至其內弟和玉炙家。結木筏登之。長子允集。次子允隼。三子允雋及門人文大士輩。咸與俱。長公子附漂水登西城。欲從撫軍請救其父。而撫軍已去。徘徊號慟。賊疑其異。欲持去。公子曰。吾張某子也。安肯從爾。遂罵賊死。先生望援久不至。水益大。號泣求登筏者益多。先生皆移筏救之。筏重且沈。乃移筏就和氏屋。屋上人垂綆相接。先生援之上。引者援者。皆久乏食。腕無力。數上下者久之。而水益至。遂沒項背。已且濡首矣。次子與文大士俱溺於先生之側。撫軍命舟來迎。戒長年曰。不得張孝廉勿返。舟至。先生亡已三日矣。僅載先生父子兩骸出。撫軍哭之慟。並葬之柳園。松楮淺土。僅免暴露。而先生自負之集。盡付波臣。廣陵散從此絕矣。三子允雋時年十一。依浮木。與老僕婦棲人屋上。兩日夜。老僕婦餒甚。欲謀啖公子。公子覺。急附浮木順流下。過直指雷臣王公。濟人舟至。號曰。我張某子也。舟中人素德先生。救之得免。先生爲德於鄉數十年。無長幼不沾其澤者。此其報乎。公子流離河北。予弟靖公覓之三月。始得。予時介濰。遂如濰。爲述先生永訣言。吾生平爲文。迄今五十年無一表見。今國破家亡。吾死。兒脫見周子。道吾所以。予聞而泣失音。今藐諸孤。撫於予家。予官南台。徧徵先生詩文之散逸者。彙而梓之。庶幾先生血胤不絕。而先生之風流亦倡以存其萬一。天下賢士大夫。倘亦有進而憐之者乎。知必有不朽先生者在。予生也晚。不能盡識先生行事。特述其梗概如此。以俟先生之知交採擇焉。又錢虞山曰。林宗與祚符王損仲尉氏阮太沖汝南秦京相

友善。予之交於林宗。以損仲也。宗尉西亭多藏書。予屬林宗購其書目。天啟中。予以閹禍里居。客從大梁來。林宗繕寫間關寓予。酒間片言。皎如信誓。林宗之生平爲可知矣。

王王屋傳　周亮工

蘭陽王王屋。初名澤久。字春脚。後更名厈。母李氏。孕公。公鳴於腹。生而敏給。善諧謔。里中人率以爲狂士也。舉以鄉。戊辰計偕。度己文必入彀。某公方分校春秋。某方與瑺涉。公不欲出其門。論中故爲詼語。首云儼覩天下事。末復雜以劇戲事。撤棘後。則某果已魁。公及閱所爲論。始有病狂喪心之評。後某終以瑺累。里人始知公非狂者。辛未。公仍以春秋魁多士。除滋陽令。公銳自見。又婞急剛鯁。會王孫市磔人。公執笞。獄行立。忤諸王孫。黨排之。直指弗察。暴劾公。檻車徵繫。公雖廿日令。然頗有惠聲。其逮也。士民數千人攀轅痛哭。白日慘黯。遮遡緹騎。自卯至申不得前。甚有朦瞍孤貧。鳩杖鶉衣。亦視力投金錢。檻車轤之。且環而稽首緹騎曰。無苦令。令清苦。官幾日耳。且泣且拜。緹騎咸爲揮淚。下刑部獄。瀕死。賴惜公者力爭。僅免。謫睢陽尉。年三十四。憤恚失志死。自預爲誌銘。以退之銘人者如銘己。即取以自銘。世共達之。公著詩一卷。文二卷。詩清婉有致。文則力追昌黎柳州。倘假之年。正未可量也。予憐其志。爲序而梓於秣陵。

書戚三郎事　周亮工

江陰城陷。徵戮抗命者。邑有戚三郎。與婦王。篤伉儷。夫婦皆好推施。一子甫五齡。家所向惟關帝君祠。戚夫婦虔事之。月朔望。未辨明。即爇香祠下。二十年如一日。城陷。被兵執。舉戚足帶紏其臂。數被創。擁至通衢。見妻爲他兵拽去。戚呼號就之。復被創。前後凡十三創。首亦被刃。推擁過帝祠。不勝步矣。倒地上。兵見其氣息僅屬。舍之去。戚心獨朗朗。念虔事帝。得死楹下足矣。然度難死。帝顯赫。或有以援我。日且暮。覺祠中有異。紏臂帶忽裂。裂聲如弓弦。作霹靂鳴。戚臂左受創。紏縛既斷。因得以右扶首。首將墮。喉固未絕。因宛轉正之。心朗朗念帝顯赫。眞援我也。黎明。兵數過戚。見血痕模糊。謂死矣。不復顧。久之。有老翁嫗趨視戚。憐之曰。三郎垂斃矣。盡掖之歸。戚雖憒然。心識其爲比鄰錢翁沈嫗也。頃之。兩人紿

以薑糜至。越二日。入曰。兵封刃。行且去。郎活矣。乃不復至。戚首爲血襪。乃因之固。漸能起。舉視室中。無一存者。五齡兒固坐足旁泣。而屋中乃僵二尸。辨之。鄰錢翁沈嫗也。戚恐甚。久之。悟兩人殆肅帝命以援予者。因強起。跋躄過帝祠。欲投地。身不能屈。立作叩首狀。首又若將離者。乃依檻祝曰。身賴帝活。惟帝終有以庇予。因念翁嫗死而生我。不可久暴露。吾室有木可爲櫬。第安所得匠。憶衆爲帝治寢宮。城圍。工未竟。匠或有存者。往迹之。見三匠踦戶語。戚告以故。戚隨戚歸。戚指示木所在。匠遽爲操作。戚匍匐乞米以爲食。久之不得。僅從空室得冬炒半囊。歸入室。失三匠。而存五櫬。戚念約爲二而五之。去又不俟予歸耶。趨帝宮。窅無人。三尸仆戶內外。固三匠也。戚驚懼。是時兵遠去。人漸歸。乃倩所識。以櫬厝翁嫗及匠。而瘞之隙地。戚數得帝祐。神理亦漸旺。復至帝祠。能稽首投地矣。肅告帝。謂帝恩我無極。第妻無由見。帝其以夢示。歸而夢帝。驅之曰。疾去數里外。有舟待。越月之十四日。終不可見矣。辨明。力疾負子行。至津亭。見有艤舟柳下。若有待者。其人爲成三。戚曰。若何待。成曰。吾之室被擄而南。吾將操舴艋往。獨不可往。度邑中失侶者多。應有往者。故遲之。戚曰。帝示我矣。予爲此子覓母。得附舟行。幸矣。具告以夢。成亦手額曰。帝祐君。合浦珠自當還。吾卽不德。藉君庇以分神貺。浮萍斷梗。或冀幸一遇乎。言訖。相與泣數行下。憂患易感。意氣殊相得也。抵昇州。舟刺鬼面城下。乃入市。揭示四達之衢曰。江陰戚三郎覓妻王。能爲驛騎者。予多金。成亦揭示如戚。有某者見戚所揭示。往見戚曰。予我金。告爾妻所在。戚雖揭示。謬語耳。固無從得金。語某曰。我實無金。期一見婦耳。某歎曰。世固有不持金而求得婦者。疾起去。成挽之。告以戚爲帝所指示。始昧昧至此。實不持金。城陷家破。安得金。某聞成語。悽然憫之曰。卽告爾妻所在。不得爾金易耳。顧無金。彼武人。亦手返爾妻耶。具告以妻所在。戚與成徬徨久之。某忽曰。予何能。戚曰。能書。某曰。機在是矣。某公者。矢願於報恩塔下。倩人書百部首楞施四方。方覓人。子誠善書。計可得數金。事或可圖勲。曷疾去。戚乃尾其行。而以子屬成。見某公。以情告。試以書。書誠工。某公既善其書。又憫其遇。施十金。某踉蹌擠戚

至某標郝總旗所。郝他出。郝婦曰。誰耶。戚告以故。婦曰。誠有江陰王氏者。予我金。我與爾婦。戚喜婦無多索。跪獻金。婦持金入。久之不出。又久之出。四顧曰。何爲者。戚與某戚驚噪。婦愕然曰。何爲者。乃誣我得金。室固無爾婦。安得爾金。命閽者榜逐之。戚掩涕怨某。相與且去。成方與某子望其與妻俱歸。已得故。怒目曰。不得婦。又失金。不值一死耶。奈何遂返。明日與我俱。明日戚攜子偕成往。匍匐於門。郝方立毬場弄鷹。召入。成瞪目欲裂。讞而前。吾成三。是爲吾友戚三。戚婦在公所。昨攜金贖婦。公夫人得金。乃不與婦。吾與戚邑陷家破。與婦失去。死絲粟耳。無家死。失婦死。失金亦死。公不與戚婦。十步之內。以頸血相濺矣。突出刃靴中。欲自殺。郝怒張。急止之曰。安有是。吾婦何從昧爾金。勿自殺。吾入詢誠有是。吾不以爲婦矣。乃急入。久之聞諸詉聲。已復聞郝撻婦。戚與成。戚跪呼於外曰。勿撻夫人。但願還婦足矣。食頃郝出。氣結。擲金於地曰。急持去。成稽首曰。戚急得婦。不急金。且金歸公室。一日夜矣。又吐之。公大人義不爲也。爭之益力。郝曰。義哉。子爲友。乃以死爭。計戚所持金烏足

贖婦。然吾高子行。何計金。當以婦歸子友。因呼婦出。戚方注目不瞬。謂妻且至。望不類。少近則成與婦相抱痛哭。婦蓋成妻也。先是成妻之被擄而南也。過邸舍書壁曰。我江陰成三郎妻王氏。爲某標郝擄。見者幸以語吾家。久之成字徵落。獨存戊某第見戚所揭示。故遽報之戚云。郝見婦反屬成。訝曰異哉。子以死爭友。而顧乃自爭。天下嗜義者。獨爲人哉。天命子。子疾去。成曰。金出戚而婦歸我。我何去。去則戚之金不返。我誠我爭矣。郝曰。奈何。成曰。小人勇於力。妻善針黹。公誠能錄小人夫婦。願得二十金。戚聽其覓婦。小人卽除馬通。婦括爨下。甘心也。郝曰。義哉。然吾無所需子。有張將軍者方覓役曷爲子言之。郝卽趨張所。戚亦隨成往。張見成許納。出廿金予成券。券成。成以金予戚。戚曰。子激於義。售夫婦身。期全吾夫婦耳。顧吾婦何在。得金安往。相與絜泣。張曰。爾姑攜金去。得間當具以語我。當爲覓之。戚見張位都赫。往來甚夥。意顯者苟留意。覓不得妻耶。乃叩首曰。予向賣十金耳。成售身倍其金予我。我義不敢受。然成緣我金得妻。又不忍分我金。吾儕落魄。得金卽隨手逸。金

盡。妻終不可得。且負兩公義。曷以金留公所。公但爲我覓妻。妻得。成之心盡。我即倍費成金。無愧於成矣。張領之納金。令爾亦覓所在。來語予。毋獨恃予。閱二日。成方除馬通。過壞牆。閉諸婦人多操鄉里音。成私度曰。戚妻脫在是。誰復知者。乃亦操鄉里音過曰。戚三郎屬予尋婦。今安所得耶。婦聆之。迫於監者。不敢答。晚如廁。遺片紙牆隙。復操鄉里音曰。此紙納之隙。留以備明日。成遙聞之。覺有異。俟人定。趨取紙。細書戚三郎妻王氏。即今在此。君急語我夫。成得之。大驚喜。急聞之戚。戚乃攜子先懇之郝。郝與俱來。戚直前跪曰。速覓妻所在。聞即在府中。願憫之。張即詢所繫婦。首王氏。即戚婦耶。呼之出。眞戚婦也。戚見婦。驚悸錯愕。未敢往就。搖搖不知悲。其子見母出。突奔母懷。仰視大痛。婦亦俯捧兒。哭失聲。戚至是。始血淚迸落。戚成跪張前。戚婦亦遙跪聽命。張曰。是誠爾妻。然是人少有色。故遴爲首。約直五十金。半猶不足。望得婦耶。戚浼郝言之。曰。邑陷家破。安得金。將軍憫之。且娓娓言帝所以佑之者。復告以夢。期以勸張。張曰。衆無一贖。始贖即減定値。何以示來者。堅不許。戚曰。

成售夫婦身。僅得此金。而又苦不足。天乎安所得金。戚乃大哭。婦哭。而戚子又蹙蹙往來。哭於父母旁。郝哭。張之厮養哭。張姬妾環屏內者亦哭。久之張亦涔涔淚下矣。哭聲鼎沸。閒張突躍起曰。止止。吾還汝婦。不須金也。城陷家破。爾誠無所得金。且爾數被劍弗死。非帝祐不至是。爾誠善者。吾還爾婦。不須金也。成以爾故。售身於吾。爾夫婦還而成留。成即不怨爾。爾何以謝成。吾旣還爾婦。兼還爾友夫婦。爾夫婦其與爾友夫婦俱還。此二十金即爲爾犛道里需。不須金也。吾還爾婦。然我有言。爾亦毋我逆。爾之子。秀而慧。我憐之。盍以予我。我耄矣。無嗣。誠子我。我不奴視子。不隔膜視子也。戚急遽未有以應。婦忽趣前咂耳語戚。久之復陽謂戚曰。子尚需乳耶。戚遽膝前曰。將軍生全兩家夫婦。且欲子下患子。何不可者。將軍喜。急前抱兒。兒亦嬉。將軍不復甚戀父母。將軍益喜。呼戚夫婦坐。待以親串禮。舉兒入室。遍拜所親已。復飾兒出。衣冠煥奕。賓從以下皆羅拜。慶將軍有子。戚與成兩家謝將軍去。計戚初見張將軍日。實帝所示十四日內也。人成以爲戚虔於帝之報云。戚歸。旣安

其室。復過某公。爲書經堵下者三閱月。因得往來視兒。將軍亦多所贈。久之。將軍病卒。將軍擁高貲。族子利之。戚以戚自有父母。非吾族類也。聳臾其歸。戚子亦因之便去。諸母惡族子。競以所有與戚。戚子所攜甚厚。至今爲江陰巨室。戚亦依戚終其身。子歸後。新帝祠。江上知名之士。咸爲詩文以紀之。戚盡鐫於祠右。

五人傳

吳肅公

天啟朝。逆璫魏忠賢扇虐。諸卿大夫以忠直被刑戮。怨憤徹閭里。匹夫匹婦。髮豎心傷。然未有公然發憤抗中貴。毆緹騎。不卹其身家之殞。惟義之殉。若蘇民之於吏部周公順昌者也。嘗讀頌天臚筆。及詢之吳父老。未嘗不擊節慨慕之云。初吏部負人望。謁告家居時切齒朝事。令不便於民者。輙言之當事。蘇人德之。會都諫魏公大中被逮。所過州邑莫敢通。吏部輕舠候吳門。相持慟哭。罵忠賢不去口。爲約婚姻。奏炙酒。累日乃去。璫聞之怒。璫所私御史倪文煥。劾吏部黨奸人。削籍。蘇固已人人目攝矣。天啟六年。織造中使李實。以忠賢旨。復坐講學聚徒。與都御史高公攀龍。御史周公宗建。諭德繆公昌期。御史黃公尊素。李公應昇。俱逮治。詔使至蘇。吏部慨慷自若。而蘇民無少長皆憤。五人其最烈云。五人者。曰顏佩韋。曰馬傑。曰沈揚。曰楊念如。曰周文元。佩韋賈人子。家千金。年少。不欲從父兄賈。而獨以任狹游里中。比逮吏部。郡人震駭罷肆。而詔使張應龍文之炳者虐於民。民益怒。顧莫敢先發。佩韋於是爇香行泣於市。周城而呼曰。有爲吏部直者。來市中。或議。或詢。或泣。或切齒詈。或搏顙籲天。或卜筮占吉凶。或醵金爲贐。或趣裝走京師撾登聞鼓。奔走塞巷衢。凡四日夜。洎宣詔。諸生王節。楊廷樞。文震亨。徐汧。袁徵等。竊計曰。人心怒矣。吾徒當爲謁兩臺。以釋衆怒。又謂父老毋過激。激祗益重吏部禍。父老皆曰諾。乃相與詣西署。將請於巡撫都御史。巡撫者毛一鷺。璫私人也。是日吏部囚服同吳令陳文端。由縣至西署。佩韋率衆隨之。而馬傑亦已先擊柝呼市中。從者合萬餘人。會天雨。陰慘晝晦。人拈香如列炬。衣冠淋漓。履屐相躪。泥淖沒脛骭。吏部昇肩輿。衆爭弔吏部。枳道不得前。吏部勞苦諸父老。佩韋等大哭。聲震數里。移時抵西署。署設幃幕儀仗。應龍與諸緹綺立

庭上。氣張甚。最下陳銀鐺鈕鐐諸具。衆目屬哽咽。節震亨等。前白一鷺及巡按御史徐吉曰。周公人望。一旦以忤璫就逮。禍且不測。百姓怨痛。無所控告。明公天子重臣。盍請釋之。以慰民乎。一鷺曰。奈聖怒何。諸生曰。今日之事。實東廠矯詔。且吏部無辜。徒以口舌賈禍。明公剴切上陳。幸而得請。吏部再生之日。卽明公不朽之年。郎不得請。而直道猶存天壤。明公所獲亦多矣。一鷺周張無以對。而緹騎以目相視耳語。謂若輩何爲者。訝一鷺不以法繩之。而楊念如沈揚兩人者。攘臂直前。訴且泣曰。必得請乃已。念如故閶門粥衣人。揚故牙儈。皆不習吏部。并不習佩韋者也。匍伏久之。麾之不肯起。緹綺怒叱之。忽衆中聞大聲罵忠賢逆賊。逆賊則馬傑也。緹騎大驚曰。鼠輩敢爾。速斷爾頸矣。遂手銀鐺擲階砉然呼曰。囚安在。速檻報東廠。佩韋等曰。旨出朝廷。顧出東廠耶。乃大譁。而吏部輿人周文元者。先是聞吏部逮。號泣不食三日矣。至是躍出。直前奪械。緹騎笞之。傷其額。文元憤。衆亦俱憤。遂起擊之。炳之炳跳。衆羣擁而登。欄楯俱折。脫屐擲堂上。若矢石落。自緹騎出京師。久驕橫。所至凌轢。郡邑長唯唯俟命。蘇民之激出愕。不意。皆踉蹌走。一匿署閣緣桷。桷動。驚而墮。念如格殺之。一踰垣仆淖中。蹴以屐。腦裂而斃。其匿廁中翳荊棘者。俱搜得殺之。一鷺吉皆走匿。王節等知事敗。而當衆氣方張。時卽欲前諭止不可得。諸父老練事者亦旋悔。稍稍散。是日也。緹騎之逮御史黃公尊素者。適舟次胥江。掠於郛。執市人撻之。郛人聞城中之毆緹騎也。亦毆之。焚其舟。擠水中。次日雨霽。鄉大夫素服謁兩臺。策所以救地方。而一鷺則夜已密書飛騎白東廠。且草疏告變矣。檄下縣曰。誰爲聲柝聚衆者。誰爲爇香號泣者。誰爲驍雄賈勇。黨罪因而戕天使者。必悉誅無赦。始衆以吏部故。用義氣相感發。五人一呼。千百爲羣。聞捕誅。稍稍懼。五人毅然出自承。曰。我顏佩韋。我馬傑。我沈揚。我楊念如。我周文元。俱就縶。曰。吾儕小人。從吏部死。死且不朽。及吏部死詔獄。五人亦斬於吳市。談笑自若。先刑一日。暴風雨。太湖水溢。而廣陵人則言文煥家居晝坐。忽忽見五人嚴裝仗劍。旌旆導吏部來。忽不見。庭井石闌。飛起舞空中。良久乃墮。聲轟如雷。明年烈皇帝卽位。忠賢伏誅。吏

部子茂蘭。刺血上冤狀。詔郵吏部。誅文煥。蘇士大夫卽所夷璫祠廢址。裒五人身首合葬。而豎石表之。至今稱五人之墓云。

街史氏曰。奄寺之禍。古有弒君覆國者矣。而何物魏逆。威燄所煬。俾牽士靡然。廉恥道喪。振古爲極矣。向使中朝士大夫悉五人者。則肆諸市朝何有哉。五人姓名具而人之。無亦以人道之所存。不於彼而於此歟。

王翠翹傳

余懷

余讀吳越春秋。觀西施沼吳。而又從范蠡以歸於湖。竊謂婦人受人之託。以艷色亡人之國。而不以死殉之。雖不負心。亦負恩矣。若王翠翹之於徐海。則公私兼盡。亦異於西施者哉。嗟乎。翠翹故娼家。辱人賤行。而所爲耿耿若此。鬚眉男子。媿之多矣。余故悲其志。綴次其行事。以爲之傳。傳曰。

王翠翹。臨淄人。幼鬻於倡。冒姓馬。假母呼爲翹兒。美姿首。性聰慧。攜來江南。敎之吳歈歌。則善吳歈歌。敎之彈胡琵琶。則善彈胡琵琶。吹簫度曲。音吐清越。執板揚聲。往往傾其座客。平康里中。翹兒名藉甚。然翹兒雅淡。顧沾沾自喜。頗不工塗抹倚門術。遇大腹賈。及傖父之多金者。則目笑之。不予一盼睞溫語。以是假母日恚而笞罵。會有少年私翹兒金者。以計脫假母。而自徙居嘉興。更名王翠翹云。當是時。歙人羅龍文饒於財。俠游結賓客。與翠翹交驩最久。兼暱小妓綠珠。而越人徐海者。狡佻。貧無賴。方爲博徒所窘。獨身跳翠翹家。伏匿不敢盡見人。龍文習其壯士。傾身結友。接臂痛飮。推所暱綠珠與之薦寢。海亦不辭。酒酣耳熱。攘袂持杯。附龍文耳語曰。此一片土。非吾輩得意場。丈夫安能鬱鬱久居人下乎。公宜努力。吾亦從此逝矣。他日苟富貴。毋相忘。因慷慨悲歌。居數日。別去。徐海者。杭之虎跑寺僧。所謂明山和尚者是也。居無何。海入倭。爲舶主。擁雄兵海上。數侵江南。嘉靖三十五年。圍巡撫阮鶚於桐鄉。翠翹綠珠皆被擄。海一見驚喜。命翠翹彈胡琵琶以佐酒。日益寵幸。號爲夫人。斥諸姬羅拜。翠翹既已驕愛無比。凡軍機密畫。惟翠翹與聞。乃翠翹陽爲親暱。陰實幸其覆敗。冀歸國以老。淚漬漬常承睫洗面也。會總督胡宗憲開府浙江。善用兵。多計策。欲招致徐海。自戕麻葉陳東而離散

王直之黨。迺遣華老人賫檄招降。海怒。縛華老人將斬之。翠翹語海曰。今日之事。生殺在君。降不降何與來使。海乃釋其縛。畀金而遣之。老人歸。告宗憲曰。賊氣方銳。未可圖也。然臣睨海所幸王夫人者。左右視。有外心。或可藉以殲賊耳。而羅龍文者。微聞是語。自喜與翠翹舊好。乃因幕府上客山陰徐渭。以見於宗憲。宗憲以鄉曲故。降階迎揖曰。生亦有意功名富貴乎。吾今用君矣。與語大說。遂受指詣海營。籍舊日任俠衣冠。投刺謁海。海亟延入。坐上座。置酒。握龍文手曰。足下遠涉江湖。爲胡公作說客耶。龍文笑曰。非爲胡公作說客。乃爲故人作忠臣耳。王直已遣子納款。故人不乘此時解甲釋兵。他日必且爲虜。海愕然曰。姑置之。且與故人飲酒。錦繡音樂。備極豪侈。倜然自以爲大丈夫得志於時之所爲也。酒半。出王夫人及綠珠者見龍文。龍文改容禮之。極宴語不及私。翠翹素習龍文豪俠。則勸海遣人同詣督府輸款。解桐鄉圍。宗憲喜。從龍文計。益市金珠寶玉。陰賂翠翹。翠翹益心動。日夜說海降矣。海信之。於是定計。縛麻葉。縛陳東。約降於宗憲。至桐鄉城。甲冑而入。是時趙文華阮鶚。與宗憲列坐堂皇。海叩首謝罪。又謝宗憲。宗憲下堂摩其項曰。朝廷今赦汝。汝勿復反。厚勞而出。海既出。見官兵大集。頗自疑。宗憲猶憐海。不欲殺降。而文華迫之。宗憲乃下令。命總兵俞大猷。整師而進。會大風縱火。諸軍鼓譟乘之。賊大潰。殲焉。海倉皇投水。引出。斬其首。而生致翠翹於軍門。宗憲大饗參佐。命翠翹歌。吳歈歌。遍行酒。諸參佐或膝席。或起舞。捧觴爲宗憲壽。宗憲被酒大醉。稽亂。亦橫槊鄙袖與翹兒戲。席亂罷酒。次日宗憲頗媿悔。醉時事。而以翠翹賜所調永順酋長。翠翹既隨永順酋長去之錢唐江中。恒悒悒抵牀嘆曰。明山遇我厚。我以國事誘殺之。斃一酋。又屬一酋。吾何面目生乎。向江潮長號大慟。投水死。

外史氏曰。嗟乎。翠翹以一死報徐海。其志亦可哀也。羅龍文者。世稱小華道人。善製烟墨者也。始以游說陰賂翠翹。誘致徐海休兵。可謂智士。然其後依附權勢。與嚴世蕃同斬西市。則視翠翹之死。猶鴻毛之於泰山也。人當自重其死。彼倡且知之。况士大夫乎。乃倡且知之而士大夫反不知者。何也。悲夫。

鬼孝子傳　　宋曹

海寧陸冰修。述閩中高雲客之言曰。其鄉有鬼孝子者。生七八歲。父亡於外。家無宿糧。孝子卽能以力養其母。俾母安其室而無他志。將束冠。聘某氏女。未及娶。孝子忽以疾死。自是母無所依。有鄉人某者。將娶之。謂媒者曰。若之夫久相失矣。若之子又卒亡矣。若之家無三尺之童。且無衣無食矣。若其何以自終乎。予欲與若偕老。若其許之乎。媒者悉以告其母。母將許之。孝子是夜。忽聲作於室。嗚嗚然環榻而告母曰。兒雖死。兒心未死也。兒與母形相隔。魂相依也。鄉人欲奪吾母。母將從之乎。母驚哭曰。失身豈吾素志。始汝父死。賴有汝。汝死。吾復何賴。汝爲我謀。我何以生。孝子曰。兒之生。嘗以力養吾母。亦嘗以餘力聘某氏女。兒不幸早喪。母無所依。某當歸吾聘資。爲母生計。母曰。如不應何。孝子曰。兒當語之。是夜果見異於某家。某倍償前貲。以歸其母。母以是自給。三年許。資盡。母復呼孝子之魂而告之。孝子曰。兒生能以力養吾母。死亦能以力養吾母。母曰。吾兒鬼矣。烏能復以力養。孝子曰。母當市中。語擔者曰。爾倍平日所擔。吾兒當佐汝。母果入市語擔者。擔者曰。若兒死矣。烏能佐吾擔。其母曰。請試之。擔者果增以倍。孝子陰佐之。擔者疾走如平日。因以所獲錢穀歸半於其母。孝子日佐之無間。母是以自給至老。嗚呼。孝子當父死後。能盡孺慕之孝。以養其母。俾母安其室而無他志。迨身死後。復能精魂周旋其母。俾母獲全生平之節。而且以死力佐擔養母。以至於老。豈非孝子之爲德。非死之所能間乎。爰記其事而傳之。

義猴傳　　宋曹

建南楊子石袍告予曰。吳越間有鬑鬑丐子。編茅爲舍。居於南坡。嘗畜一猴。敎以盤鈴傀儡。演於市以濟朝夕。每得食。與猴共。雖嚴寒暑雨。亦與猴俱。相依爲命。若父子然。如是者十餘年。丐子老且病。不能引猴入市。猴每日長跪道旁。乞食養之。久不變。及丐子死。猴悲痛旋繞。如人子擗踊狀。哀畢。復長跪道旁。悽聲頻首。引掌乞錢。不終日。得錢數貫。悉以繩錢入市中。至棺肆不去。匠果與棺。仍不去。伺擔者。輒牽其衣裾。擔者爲舁棺至南坡。殮丐子埋之。猴復於道旁乞食以祭。祭畢。遍拾野之枯

薪。瘞於墓側。取向時傀儡置其上。焚之。乃長啼數聲。自赴烈燄中死。行道之人。莫不驚嘆。而感其義。爰作義猴塚。

紀盜

楊衡選

有穿窬之盜。有豪俠之盜。有斬關闢門。貪婪無厭。冒死不顧之盜。從未有從容坐論。盃酒歡笑。如名士之盜者。蓋盜者迫於饑寒。或為讎惡報怨。不得已而為之。盜而名士。盜亦奇矣。南城蕭明彝先生。家世為顯官。厚其貲。庾於田。時當秋穫。挈其愛妾刈於鄉之別墅。有少年三人。自屋而下。啓其戶。連進十數輩。曰。蕭先生睡耶。就榻促之起。為先生着衣裳。進冠履。若執僮僕役。甚謹。曰。先生有如君。男女之際。不可使窺外事。請鍵其室。迎先生至外廳。設坐。面南向。爇燭其下。曰。某嘗讀先生今古文。可一一為先生誦之。最佳者無如某篇。某篇之中。有某轉某句。非巧思不能道。嘗於某顯曹處。私伺先生宴。連飲十五犀觥。諸公不及也。江南藩司碑記。惟先生文。為絕筆。左右有恐嚇先生者。其盜魁力止之曰。此蕭先生。不可以常態驚也。索酒餚相啖食。先生為之陳庖廚。飲酣。曰。某等聞先生名久矣。不惜千金路費至此、可出其囊橐。以償吾願。先生曰。昨有四百金。稻穀償。惜來遲耳。今早已送之城中。此所留者。僅葵酒之需。不過二十七金。人參八兩。玉帶一圍而已。願持贈諸豪士。左右疑有埋藏者。盜魁曰。此先生真實語也。不須疑。啟其篋如數。夜將半。先生倦且恐。盜魁曰。先生倦乎。吾為先生起舞。解長服。甲鎧繡鮮。金光燦燿。奪人目。拔雙劍起舞廳中。往來近先生鼻端。迹其狀。如項莊鴻門。意在沛公時也。良久乃止。先生待益恭。盜益重先生。自啟戶論文。始終敬禮先生。卒不敢犯如此。先生房委曲。四顧夜黑。持燈過書幌曰。此牕櫺宜向某處。上下此樓宜對某方。所惜鳩工時少經營耳。登樓窺先生藏書。見名臣奏議。忠臣譜二集。曰。吾願得此。筆筒中舊置綢巾二副。納之袖中。字畫多時賢為者。曰。烏用此玷辱書齋。擇其不佳者毀裂之。有美人一幅。乃名筆。曰。此不可多覯者。羅君某寫有小楷扇一柄。藏筆牀側。曰。吾與此公有舊。好宜珍之。亦攜之去。將出門。邀先生送。先生強留。曰。若輩皆少年豪俠。待至明日歸。取四百金相遺。何如。盜魁曰。世從無

其事。余何能待。請姓名。不答。曰。後會有期。惜先生老若少壯。當與之同往。先生出走里許。見木舟二。泊溪口。盡登。搖櫓而去。語作吳下音。嗟乎。盜而如是。可以常盜目之哉。吾恐盜虛聲者。滅禮義。棄詩書。反不若是之深於文也。謂之曰名士之盜。

戴南枝傳

潘耒

戴山人易。字南枝。不詳其世系出處。語操越音。數稱說劉念臺先生及酉戌間事。蓋越之遺民云。來游吳門。年七十餘矣。蒼顏古貌。幅巾方服。談論娓娓。喜吟詠。能作徑寸八分書。吳人傳客之。先師徐俟齋性行高峻。平居闔戶不見一人。特與山人相得。稱老友。先師暮年喪子。欲自營葬地。以告山人。山人曰。堪輿家言人人殊。且君無力延致。吾粗明此術。當爲君求之。先師言先文靖公葬陽山。吾不欲離其側。子勿求諸他所。山人乃芒鞋箬笠。循陽山左右求之。久乃得一地。屬諸大姓。購之不得。而先師沒。僅一嫠婦。一孤孫。饘粥不繼。謀葬先師於祖塋。而族人不可。山人曰。吾業已爲俟齋任此事。不得地一日不了。於是棄絕百事。買小舟。徧歷諸山村。舟所不至。徒步跋涉。高山荒谷。無不窮探。風餐水宿。無間寒暑。山人素不爲人相地。人亦無以是煩山人者。獨爲先師營度。費皆自辦之。經年。乃得地於鄧尉之西眞如塢。以告耒曰。地甚佳。又在梅花深處。與高士相宜。地價須三十餘金。無所出。耒先以十金成劵。餘將徐圖之。會耒有黃廬之游。山人募於人無應者。乃矢願賣字以買地。初求山人八分書者。非其人多不應。得者必厚酬。至是榜於門。書一幅止受銀一錢。人樂購之。貲稍稍集。又相旁地當買者並買之。凡四十餘金。而地畢入。耒遠游歸。驚喜過望。蓋吳下營葬。惟卜地最難。地師既鮮良者。薄有名。即高自標置。喪家具舟輿。備飲食。同相視三四年。或不能得一善地。先師既憖遺孤孫。族黨無相關者。耒又遠隔百餘里。於何求地。既得地。則葬費雖重猶易居。耒於是力任之義。故間有助者。又費七十餘金。而先師竟葬矣。既葬。山人復爲之培土栽樹。伐石立表。又費三十餘金。意猶未已。山人酷貧。寓無隔炊。冬月常衣袷。其求地也。目之所營。神之所馳。無往不在。是黧面繭足。徬徨山谷中。不知疲瘁。其賣字也。銖積寸累。悉歸之地。不安

費一錢。一蒼頭不能忍飢。輒辭去。寄食僧舍中。語及徐先生必流淚。人多笑其迂。識其愚。終不爲悔。至誠感人。事竟以集。嗚呼。先師簪纓世家。親族故舊甚衆。身後觧過而問焉者。山人非有葭莩之親。簦笠之雅。徒以片言心許。不惜傾身命以踐之。無所爲而爲。豈非天下之高義哉。充是類也。豫讓之吞炭。嬰杵之藏孤。桃哀之併衣。保安之積絹。何所不可爲。山人不言其生平。然大略可知矣。山人作釣臺詩至數百首。有家不歸。年八十。避賀壽之釣臺。旬月乃返焉。

贊曰。越多奇士。若唐玉潛林霽山翼。義甚高。山人其流亞與。俟齋先生苦節五十年。所遭逢多奇阨。晚得山人力。遂以克葬。蓋有天焉。然吳中第一義舉。爲越人將去。念之令人慚。士有一節而足以垂名千古者。余傳山人不及他事。然以不朽有餘矣。

孫文正黃石齋兩逸事　方苞

杜先生岑。嘗言歸安茅止生。習於岑陽孫少師道。公。天啟二年。以大學士經略薊遼。置酒別親賓。會者百人。有客中坐前席而言曰。公之出。始吾爲國慶。而今重有憂。封疆社稷。寄公一身。公能。堪備物自奉。人莫之非。如不能。雖毀身家。責難逭。況儉嗇乎。吾見客食皆鑿。而公獨飯粗。飾小名以鎮物。非所以負天下之重也。公揖而謝曰。先生誨我甚當。然非敢以爲名也。好衣甘食。吾爲秀才時。固不厭。自成進士。釋褐而歸。念此身已不爲己有。而朝廷多故。邊關日駭。恐一旦肩事任。非忍饑勞不能以身率衆。自是不敢適口體。強自勗厲。以至於今。十有九年矣。嗚呼。公之氣折逆奄。明周萬事。合智謀忠勇之士以盡其材。用危困瘡痍之卒以致其武。唐宋名賢中。猶有倫比。至於誠能動物。所糾所斥。退無怨言。叛將遠人。咸喻其志。而革心無貳。則自漢諸葛武侯而後。規模氣象。惟公有焉。是乃克己省身。憂民體國之實心自然而愾乎天下者。非躬豪傑之才。而概乎有聞於聖人之道。孰能與於此。然惟二三執政。與中樞邊境事同一體之人。實不能容。易曰。信及豚魚。媢疾之臣。乃不若豚魚之可格。可不懼哉。

黃岡杜蒼略先生客金陵。習明季諸前輩遺事。嘗言崇禎某年。余中丞集生與譚友夏結社金陵。適石齋黃公

來遊。與訂交。意頗洽。黃公造次必於禮法。諸公必嚮之而苦其拘也。思試之。妓顧氏國色也。聰慧通書史。撫節安歌。見者莫不心醉。一日大雨雪。觴黃公於余氏園。使顧佐酒。公意色無忤。諸公更勸酬。劇飲大醉。送公臥特室。榻上枕衾茵各一。使顧盡弛褻衣。隨鍵戶。諸公伺焉。公驚起。索衣不得。因引衾自覆。薦而命顧以茵臥。茵厚且狹。不可轉。乃使就寢。顧遂暱近公。公徐曰。無用爾。側身內向。息數十轉。即酣寢。漏下四鼓。覺。轉面向外。顧佯寐。無覺。而以體傍公。俄頃。公酣寢如初。詰旦。顧出具言其狀。且曰。公等為名士。賦詩飲酒。是樂而已矣。為聖為佛。成忠成孝。終歸黃公。及明亡。公繫於金陵。在獄。日誦尚書周易。數月貌加豐。正命之前夕。有老僕侍鍼線向公而泣。曰。是我侍主之終事也。公曰。吾正而斃。是為考終。汝何哀。故人持酒肉與訣。飲啖如平時。酣寢達旦。起盥漱更衣。謂僕某曰。曩某以卷索書。吾既許之。言不可曠也。和墨伸紙。作小楷。次行書。幅甚長。乃以大字竟之。加印章。始出就刑。其卷藏金陵某家。顧氏自接公時自誓。無可歸某官。李自成破京師。謂其夫能死。我先就縊。夫不能用。語在縉紳間。一時以為美談焉。

左忠毅公逸事　方苞

先君子嘗言鄉先輩左忠毅公。視學京畿。一日風雪嚴寒。從數騎出。微行入古寺。廡下一生伏案臥。文方成草。公閱畢。即解貂覆生。為掩戶。叩之寺僧。則史公可法也。及試。吏呼名至史公。公瞿然注視。呈卷即面書第一。召入。使拜夫人。曰。吾諸兒碌碌。他日繼吾志事。惟此生耳。及左公下廠獄。史朝夕獄門外。逆閹防伺甚嚴。雖家僕不得近。久之。聞左公被炮烙。旦夕且死。持五十金。涕泣謀於禁卒。卒感焉。一日使史更敝衣草屨。背筐。手長鑱。為除不潔者。引入。微指左公處。則席地倚墻而坐。面額焦爛不可辨。左膝以下。筋骨盡脫矣。史前跪。抱公膝而嗚咽。公辨其聲。而目不可開。乃奮臂以指撥眥。目光如炬。怒曰。庸奴。此何地也。而汝來前。國家之事。糜爛至此。老夫已矣。汝復輕身而昧大義。天下事誰可支柱者。不速去。無俟姦人構陷。吾今即撲殺汝。因摸地上刑械作投擊勢。史噤不敢發聲。趨而出。後常流涕述其事以語人曰。吾師肺肝皆鐵石所鑄造也。崇禎末。流賊張獻忠。

出沒蘄黃潛桐間。史公以鳳廬道。奉檄守禦。每有警。輒數月不就寢。使將士更休。而自坐幄幙外。擇健卒十八。令二人蹲踞。而背倚之。漏鼓移。則番代。每寒夜。起立振衣裳。甲上冰霜迸落。鏗然有聲。或勸以少休。公曰。吾上恐負朝廷。下恐愧吾師也。史公治兵。往來桐城。必躬造左公第。候太公太母起居。拜夫人於堂上。余宗老塗山。左公甥也。與先君子善。謂獄中語。乃親得之於史公云。

高節婦傳　　方苞

節婦段氏。宛平民高位妻也。京師俗早嫁娶。位之死。節婦年十七。有二子矣。高氏無宗親。依兄以居。喪期畢。數喻以更嫁。節婦曰。吾不識兄意何居。吾非難死也。無如二子何。其兄曰。吾正無如二子何也。我力食。能長爲妹贍二甥乎。節婦曰。易耳。自今日。卽無累兄。但望毋羞我貧。暇則頻過我。使人知我尙有兄。足矣。方是時。節婦嫁時物。僅餘一箱。直二千。取置門外。索半直。立售。卽日移居小市板屋中。京師地貴。或作板屋於中衢。婦人貧無依者。多僦居。爲市人縫紉。節婦以此爲生。幾二十年。二子長。始能僦屋以居。二子幼時。節婦艱衣食。不能使就學。長子市販。中年歿。次子爲小吏。以罪謫遼左。節婦復撫諸孫。又十餘年。孫裔發憤成進士。贖其父以歸。而節婦年九十矣。節婦性嚴毅。常早起。子婦雖老。終日侍立。不命不敢坐。裔之母谷氏。性篤孝。雞初鳴。起灑掃。奉匜侍盥。就竈下作羹食。親上之。食畢。然後退。率以爲常。及貴盛。姻黨皆曰。世有太夫人年七十而執僕婢之役者乎。將公爲節婦言之。谷氏曰。若毋言。吾與姑故寒苦。姑習我。非我供事。姑終不適。吾幡然白髮。身無疾。灑掃盥饋以事吾姑。此日可多得耶。節婦以康熙戊辰卒。年九十六。距位之死。七十有九年。始節婦所僦板屋。在珠市西。及孫貴。卜居正當其地。家童數十。出入呼擁。節婦時指示子孫姻黨京師之人。亦以爲美談云。

方任二貞婦傳　　方苞

康熙乙亥。余客涿州。館於滕氏。見僮某獨自異於羣奴。怪之。主人曰。其母方氏。歙人也。美姿容。自入吾家。卽涕泣請於主婦曰。某良家子。不幸夫無藉。凡役之賤且勞者。不敢避也。但使與男子雜居同役。則不能一日以生。會孺子疾。使在視。兼旬睫不交。所養孺子凡六人。忠勤

如始至。自其夫自經。即誓不與同寢處。而夫死。疏食終其身。家人重其義。故於其子亦禮貌焉。戊戌秋。天津朱乾御言里中節婦任氏。年十七。歸符鍾奇。踰歲而鍾奇死。姑楊氏。故孀也。閱六月又死。時任氏僅遺腹一女子。而鍾奇弟妹四人皆孩。提任氏保抱攜持。爲之母。爲之師。又以其閒修業而息之。凡二十年。各授室有家。而節婦死。族姻皆曰。亡者而有知也。楊氏可無憾於其死。鍾奇可無憾於其親矣。夫嫠之苦身以勤家。多爲其子也。白有任氏而承夫之義始備焉。婦人委身於夫。而方氏非生絕其夫。不能守其身以芘其子。是皆遭事之變而曲得其時義。雖聖賢處此。其道亦無以加焉者也。凡士之安常履順而自檢其身。與所以施於家者。其事未若二婦人之艱難也。而乃苟於自恕。非所謂失其本心者與。

獄中雜記　方苞

余在刑部獄。見死而由竇出者。日四三人。有洪洞令杜君者。作而言曰。此疫作也。今天時順正。死者尚希。往歲多至日十數人。余叩所以。杜君曰。是疾易傳染。遘者雖戚屬不敢同臥起。而獄中爲老監者四。監五室。禁卒居中央。牖其前以通明。屋極有窗以達氣。旁四室則無之。而繫囚常二百餘。每薄暮下管鍵。矢溺皆閉其中。與飲食之氣相薄。又隆冬。貧者藉地而臥。春氣動。鮮不疫矣。獄中成法。質明啟鑰。方夜中。生人與死者幷踵頂而臥。無可旋避。此所以染者衆也。又可怪者。大盜積賊。殺人重囚。氣傑旺。染此十不一二。或隨有瘳。其駢死。皆輕繫及牽連佐證。法所不及者。余曰。京師有京兆獄。有五城司坊。何刑部繫囚之多至此。杜君曰。邇年獄訟。情稍重。京兆五城。即不敢專決。又九門提督所訪緝糾詰。皆歸刑部。而十四司正副郎好事者。及胥吏獄官禁卒。皆利繫者之多。少有連。必多方鉤致。苟入獄。不問罪之有無。必械手足。置老監。俾困苦不可忍。然後導以取保。出居於外。量其家之所有以爲劑。而官與吏剖分焉。中家以上。皆竭資取保。其次求脫械居監外板屋。費亦數十金。惟極貧無依。則械繫不稍寬。爲標準以警其餘。或同繫情罪重者。出在外。而輕者無罪者。羅其毒。積憂憤。寢食違節。及病。又無醫藥。故往往至死。同繫朱翁余生及在

獄同官僚某遘疫死。皆不應重罰。又某氏以不孝訟其子。左右鄰械繫入老監。呼號達旦。余感焉。以杜君言汎訊之。衆言同。於是乎書。

凡死刑獄上。行刑者先俟於門外。使其黨入索財物。名曰斯羅。富者就其戚屬。貧則面語之。其極刑。曰順我即先刺心。否則四支解盡。心猶不死。其絞縊。曰順我始縊即氣絕。否則三縊。加別械。然後得死。惟大辟無可要。然猶質其首。用此富者賂數十百金。貧亦罄衣裝。絕無有者。則治之如所言。主縛者亦然。不如所欲。縛時即先折筋骨。歲每大決。勾者十三四。留者十六七。皆縛至西市待命。其傷於縛者。即幸留。病數月乃瘳。或竟成痼疾。余嘗就老胥而問焉。彼於刑者縛者。非相仇也。期有得耳。果無有。終亦稍寬之。非仁術乎。曰。是立法以警其餘。且懲後也。不如此。則人有倖心。主梏扑者亦然。余同逮以木訊者三人。一人予二十金。骨微傷。病間月。一人倍之。傷膚。兼旬愈。一人亦倍。即夕行步如平常。或叩之曰。罪人有無不均。既各有得。何必更以多寡爲差。曰。無差誰爲多與者。孟子曰。術不可不愼。信夫。

部中老胥。家藏僞章。文書下行直省。多潛易之。增減要語。奉行者莫辨也。其上聞。及移關諸部。猶未敢然。功令大盜未殺人及他犯同謀多人者。止主謀一二人立決。餘經秋審。皆減等發配。獄詞上。中有立決者。行刑人先俟於門外。命下。遂縛以出。不羈晷刻。有某姓兄弟以把持公倉。法應立決。獄具矣。胥某謂曰。予我千金。吾生若。叩其術。曰。是無難。別具本章。獄詞無易。但取案末獨身無親戚者二人。易汝名。俟封奏時潛易之而已。其同事者曰。是可欺死者。而不能欺主讞者。倘復請之。吾輩無生理矣。胥某笑曰。復請之。吾輩無生理。而主讞者亦各罷去。彼不能以二人之命易其官。則吾輩終無死道也。竟行之。案末二人立決。主者口呿舌撟。終不敢詰。余在獄。猶見某姓。獄中人羣指曰。是以某某易其首者。胥吏一夕暴卒。人皆以爲冥謫云。

凡殺人獄詞無謀故者。經秋審入矜疑。即免死。吏因以巧法。有郭四者。凡四殺人。復以矜疑減等。隨遇赦。將出。日與其徒置酒酣歌達曙。或叩以往事。一一詳述。且意色揚揚。若自矜詡。噫。渫惡吏忍於鬻獄。無責也。而道之

不明。良吏亦多以脫人於死爲功。而不求其情。其枉民也。亦甚矣哉。

姦民久於獄。與胥李表裏。頗有奇羨。山陰李姓。以殺人繫獄。每歲致數百金。康熙四十八年。以赦出。居數月。漢然無所事。其鄉人有殺人者。因代承之。蓋以律非故殺。必久繫。終無死法也。五十一年。復援赦減等。謫戍。歎曰。吾不得復入此矣。故例謫戍者。移順天府羈候。時方冬停遣。李具狀求在獄候春發遣。至再三。不得所請。悵然而已。

黃孝子事略

汪琬

孝子名洪元。丹陽人。其父國相。以武斷豪於里中。有虞庠者。好持吏短長。螽緣告訐。與國相同里。不相能。遂發國相陰事。欲致之罪。國相行賄。得不坐。庠反以誣受杖。乃僞引謝。具酒食交懽。而私遣惡少年詷國相。會國相被酒夜行。從其後捽項。反接之。負以石。沈諸河。里人皆必知庠所爲也。莫敢問。時孝子與弟某皆幼。其後稍長。微聞之。乃哭告母曰。殺吾父者虞庠也。母急掩其口曰。勿妄言。禍及矣。孝子每號慟。母輒呵禁之。於是中夜飲泣。至旦。且椎床曰。死耳。母亦泣曰。汝父未葬。我老矣。俟我死。則聽汝。孝子始受命。兄弟共適市。數市利斧藏之。虞庠頗自疑。更好言慰孝子曰。孺子未婚。吾壻汝。孝子陽謝曰。公我丈人行也。得爲公壻。幸甚。退而切齒曰。賊奴。欲以而女易吾父耶。久之。母死。既合葬。兄弟哭拜墓上曰。兒飲血含憤十年矣。今日願與父母訣。遂懷斧往來迹庠。未得閒。故事。春社必盛陳優戲。里人觀者環集。初。國相亦以社時被酒遇害。至是又直社。孝子見庠在社所。馳歸呼其弟。各挾斧往殺庠。庠方上坐觀優。意揚揚自得也。孝子直入。肩擠之。字謂庠曰。逸羣。我送汝死。庠起笑曰。孺子醉耶。乃瞋目答曰。將醉汝血。援斧斫庠。應手仆。衆驚。二子橫斧揮其衆。大呼曰。去去。毋嘗我刃也。皆卻立不敢動。兩斧並下。庠遂死。於是四顧拱手謝曰。某無禮。倉猝乃驚父老。復兄弟挾斧緩步出。翌日。詣縣自陳狀。有司義之。免其弟。頌繫孝子於獄。康熙十一年四月某日也。後一年。上官竟脫孝子罪云。

汪子曰。賀君瑒若。孝子同縣士也。善古文辭。嘗傳孝子甚奇。予既慕孝子。且愛重賀君之文。故節其事如右。

王烈女傳　汪琬

王烈女者。小名玉。陝西郃陽之世族也。父圖南。母康氏。烈女生始數歲。孝謹聰慧。其祖母尤愛異之。指示家人曰。若男也。必與王氏宗矣。稍長。許聘韓城張某。會梁山以北盜起。晝夜侵掠。死傷者載道。諸劫帥又好質取婦女爲質。以邀厚利。多者償至千金。由時郃陽韓城皆苦盜。順治五年。盜攻百良堡。一夕破之。烈女家在堡中。家人聞盜且至。悉散走。烈女知不免。亟起告母康曰。兒必死之。必不以身受汙。爲王氏恥也。言未竟。母子相顧泣下。俄而盜入其室。牽烈女以去。既入山。烈女陽陽如平時。顧反用好語紿盜曰。某一羸弱女子耳。勢不能遁。且家已破敗。遁將焉往。盍少見寬乎。盜意憐烈女。且然其言。守衛者稍解。烈女竊出營外。顧見道上眢井。遂投入以死。冬十一月某日也。年十有六。當烈女死時。諸係纍婦女在旁。具見其狀。爭嘖嘖驚異。有爲盜所辱者。或更俛首歎息。用以自愧云。越數日。堡中稍定。王氏四出購求烈女。或指示尸處。始得歸殯。其後十一年。烈女母弟又旦中己亥進士。在京師。述其事。命予爲之傳。

汪子曰。予讀野有死麕之詩。喟然歎古之婦女。抑何柔順貞正。雖至於扞禦強暴。而猶婉曲其詞如此也。今觀烈女之詆賊。與其所以赴死者。豈不有詩人之遺耶。郃陽本有莘氏故地。爲周后妃太姒所生。洽水經焉。所謂在洽之陽。在渭之涘。是也。蓋其風教由來者久矣。

江天一傳　汪琬

江天一字文石。徽州歙縣人。少喪父。事其母及撫弟天表。具有至性。嘗語人曰。士不立品者。必無文章。前明崇禎間。縣令傅巖奇其才。每試。輒拔置第一。年三十六。始得補諸生。家貧屋敗。躬畚土築垣以居。覆瓦不完。盛暑則暴酷日中。雨至。淋漓蛇伏。或張敝蓋自蔽。家人且怨且嘆。而天一披書吟誦自若也。天一雖以文字知名。而深沈多智。尤爲同郡金僉事公聲所知。當是時。徽人多盜。天一方佐僉事公用軍法團結鄉人子弟。爲守禦計。而會張獻忠破武昌。總兵官左良玉東遯。麾下狠兵譁於途。所過焚掠。將抵徽。徽人震恐。僉事公謀往拒之。以委天一。天一腰刀抹首。黑夜跨馬。率壯士馳數十里。與狠兵鏖戰。祁門。斬馘大半。悉奪其馬牛器械。徽賴以安。

順治二年夏五月。江南大亂。州縣望風內坍。而徽人猶為明拒守。六月。唐藩自立於福州。聞天一名。授監紀推官。先是天一言於僉事公曰。徽為形勝之地。諸縣皆有阻隘可恃。而績溪一面當孔道。其地獨平迆。是宜築關於此。多用兵據之。以與他縣相犄角。遂築叢函關。已而清師攻績溪。天一日夜授兵登陴。不少息。間出逆戰。所殺傷略相當。於是清師以少騎綴天一於績溪。而別從新嶺入。守嶺先者潰。城遂陷。大師購天一甚急。天一知事不可為。遯歸。屬其母於天表。開門大呼。我江天一也。遂被執。有知天一者。欲釋之。天一曰。若以我畏死邪。我不死。禍且族矣。遇僉事公於營門。公目之曰。文石汝有老母在。不可死。笑謝曰。焉有與人共事而逃其難者乎。公幸勿為吾母慮也。至江甯。總督者欲不問。天一昂首曰。我為若計。若不如殺我。我不死。必復起兵。遂牽諸通濟門。既至。大呼高皇帝者三。南向再拜訖。坐而受刑。觀者無不嘆息泣下。越數日。天表往收其屍瘞之。而僉事公亦於是日死矣。當狠兵之被殺也。鳳陽督馬士英怒。疏劾徽人殺官軍狀。將致僉事公於死。天一為齋辨疏詣闕上之。復作顧天說。流涕訴諸貴人。其事始得白。自兵興以來。先後治鄉兵三年。皆在僉事公幕。是時幕中諸俠客。號知兵者以百數。而公獨推重天一。凡內外機事。悉取決焉。其後竟與公同死。雖有義烈之士。無以尙也。予得其始末於翁君漢津。遂為之傳。

汪琬曰。方勝國之末。新安士大夫死忠者。有汪公偉。淩公駧。與僉事公三人。而天一獨以諸生殉國。予聞天一游淮安。淮安民婦馮氏者。刲肝活其姑。天一徵諸名士作詩文表章之。欲疏於朝不果。蓋其人好奇尙氣類如此。天一本名景。別自號石嫁樵夫。翁君漢津云。

邵宗元傳

汪　琬

邵宗元。字元汭。徐州人。明崇禎末。為保定府同知。署府印。十七年春。流賊李自成破居庸關。將寇京師。保定人震恐。宗元與總監方正化。故光祿少卿張羅彥。糾鄉兵二千人登陴。無何。督師閣部李建泰退兵抵保定。謀入城。守城者不納。建泰不得已。遣監軍御史金公毓峒與城上人盟。始得帥其麾下百餘人入居公廨。先是建泰嘗遇賊。陰有異志矣。而宗元等皆不之知也。已自成陷

京師。遣僞將劉方亮趨保定。方亮射書城上誘降。具言京師覆沒。保定孤城無援狀。建泰得之。匿其書。促召衆議事廨中。衆稍集。建泰從容曰。諸君亦聞京師之變乎。衆衆曰。竊聞之而未審也。建泰乃出賊所射書以示衆。衆方傳觀其書。宗元後至。見之。勃然曰。吾輩受國家厚恩。宜以死報。安能靦顏向狗豕求活耶。當是時。知府何公復者。甫之任。未暇受府印也。印猶在宗元所。建泰遂曰。吾欲得君印。印文書爲保定數萬戶請命。否則必被屠殺。奈何。宗元乃涕泣被面。不言久之。已復大呼曰。㬎知府來。不受印。宗元所以不固讓者。以守城之議。倡自宗元故也。此時卽知府爭印。亦不與。況閣部將刼取之以授賊乎。因目建泰。數之曰。嗟乎。宗元一江北老貢生耳。位不過郡丞。碌碌無足比數。然猶不忍背主苟活。閣部固名甲科。受任將相。縱不自愛惜。獨不記出師時皇帝親祖正陽門。以武侯晉公相期待耶。顧喪心若此。建泰瞠目無以對。而其麾下士大譁。欲兵宗元。宗元急擲印建泰前曰。任若所爲。因拔佩刀將自刭。衆或抱持之。宗元哭。衆亦哭。最後張光祿金御史至。復取印授宗元。相率引出。建泰獨居廨中。仰天嘆曰。嗟乎。我爲保定士民計耳。此一舉。無噍類矣。獨夜縋其私人出。陰與賊約降。越明日城陷。宗元乃挈印自投城下。爲羣賊所執。賊搜得其印。欲奪之。宗元大罵。固不與。遂爲賊所殺。猶手持印不解。賊斷兩指。取以去。正化與何知府皆死。張光祿兄弟婦女二十餘人亦皆死。而建泰竟率其麾下降於賊矣。建泰既降。又遣使者持一矢招金御史。御史且走且手折其矢。厲聲訶責使者。有綠衣賊尾御史入三皇廟。御史出不意。奮拳迎毆。賊仆之。遂抱監軍印。急趨廟前古井中。亦死。越數年。保定人立祠祀諸死事者。宗元與焉。血食至今。

汪琬曰。甲申之變。保定據孤城。後京師五日而陷。其以死殉者甚衆。諸生陳禧有上谷紀事。述之詳矣。予獨嘉宗元罵李閣部語。侃侃壯偉。故略其始末如此。

書沈通明事

汪琬

淮安沈通明。字克赤。嘗爲前明總兵官。任俠輕財。好從中原士大夫游。士大夫皆稱之。數與賊戰有功。巡撫田仰者。素習通明之爲人。加禮遇焉。仰見明將亡。遂屬其

家通明。而身自浮海去。通明匿仰妻子他所。會王師渡淮。賺仰妻子急。蹤跡至通明家。且幷捕通明。是時通明已散遣所部。杜門久矣。捕者凡十餘輩。合譟圍其居。通明走入寢門。飲酒數斗。裂束帛縛其愛妾。負之背。而牽騎手弓矢以出。大呼曰。若輩亦知沈將軍耶。遂注矢擬捕者。皆逡巡引卻。通明疾馳。與愛妾俱得脫。僦居蘇州。變姓名賣卜以自活。未幾。愛妾死。意不自聊。入靈巖山。祝髮爲浮屠。已復棄浮屠服。北訪故人於鄧州。通明故魁壘丈夫也。美鬚髯。以飲酒自豪。又善度曲。每醉輒歌呼鄧州市上。間以曼聲雜之。酸楚動聽。一市皆以爲狂。而彭公子鑯其州人也。素有聲望於江淮間。方罷巡撫家居。獨聞而異之。偵得通明所在。徒步往與之語。通明默不應。已詢知爲彭巡撫。乃大喜吐實。公捉其手曰。君狀貌稍異。必將有物色之者。非我其孰爲魯朱家耶。引與俱歸。公亦豪於酒。日夜與通明縱飲甚歡。居久之。遇赦始得出。通明少以勇力聞。嘗與賊戰。賊射之洞胸。通明急拔矢。裂甲裳裹其創。往逐射者。竟殺其人而還。由是一軍皆壯之。今且年八十餘矣。臂力雖稍衰。而飲酒不減少時。任俠自喜。亦如故也。始居蘇州。變姓名曰申宗耿。及爲浮屠。又名元弇。劉吏部公勇。嘗有序贈之。至比諸前宋姚平仲龍伯康云。明季戰爭之際。四方奇才輩出。如予所紀乙邦才江天一及通明之屬。率倜儻非常之人。意氣幹略。縱橫百出。此皆予之所及聞也。其他流落湮沒。爲予所不及聞。而不得載筆以紀者。又不知幾何人。然卒無補於明之亡者。何與。當此之時。或有其人而不用。或用之而不盡。至於廟堂枋事之臣。非淫邪朋比。卽闒茸委瑣。懷祿耽寵之流。當其有事。不獨掣若人之肘也。必從而加媒孽焉。及一旦僨決潰裂。援手無策。則概誣天下以乏才。嗚呼。其眞乏才也耶。詩有之。誰秉國成。不自爲政。此予所以歎也。

乙邦才傳　　汪琬

乙邦才。字奇山。山東青州人。明愍帝時。以隊長從監軍太監擊賊河南江北間。主者未之奇也。總兵黃得功與賊戰於霍山。得功乘勝舍其大軍。單騎前逐賊。陷淖中。賊圍之數重。射殺得功所乘馬。得功亦仰面射賊洞脅。與之相持。會天欲暮。所餘二矢耳。得功自分必不免。而

邦才適自別道馳還。登高望見之。識其冑曰黃總兵也。大呼復馳之。賊散走。得功乃自拔上。邦才授以己馬。分箙中矢與之。步從得功。且走且反射。凡殺追騎十餘人。始得及其大軍。於是得功德邦才。以語主者。主者始大奇之。稍拔爲標下材官。而是時有張衡者。從總兵劉良佐。亦以驍勇知名。賊兵圍六安。危甚。提督馬士英帥軍救之。始至。立斥其左右副將。而號於諸軍曰。孰爲乙邦才張衡者。入見。兩人廷謁。卽牒補副將。以其兵授之。出文書曰。爲我入六安。取太守結狀以報。兩人則應曰諾。卽出簡壯士二百騎。與之約。使人持一角。十八共建一纛。夜趨賊營。突貫賊陳。遂入城。周城而呼曰。大軍至矣。城中人大喜。合譟。兩人者促太守具食。食已。揮太守曰署狀。急懷其狀。復引騎冒圍出。賊大驚。旣而知其邦才張衡。皆止不敢偪。旣得報。竟不亡失一騎。自兵興之後。潁壽六安霍山諸州縣。數被寇。邦才常在其間。大小十餘戰。破圍陷陳。所俘馘無算。主者或擁其功。或移諸他將者數矣。同列爲邦才不平。時時諷之使言。輒謝曰。此我衆不惜死耳。我一人何能爲。終退讓不自言也。宏光帝卽位。史公可法出督師。願得邦才與俱。以總兵官駐揚州。未幾大淸兵至。而邦才戰敗死矣。邦才形貌僅及中人。白皙拗準。猿臂而蠭腰。善投壺。本不知書。而進步安雅。敬禮士大夫。與潁州劉子公勇善。

汪子曰。予讀公勇所書乙將軍始末。輒慨然想見其人。因稍刪潤之如此。公勇又云。邦才素不飮酒。獨好美婦人。某嘗過之濠上。直其獵還。爲某席地置酒。自彈琵琶。命侍姬歌秦聲和之。意歡甚。已復置琵琶於鄰。注視某曰。邦才自出行間。數受上方銀幣之賜。致位大將。所可報國家者。惟此身耳。幸而所轄無事。不能不以聲色自娛。一旦有警。且判此爲國家死矣。其後卒如其言。豈不痛哉。張衡者。不知其所從始。自言山西人。在劉良佐軍中。軍嘗郤。衡獨身斷後。以是亦積功至總兵官云。

申甫傳

汪琬

申甫。雲南人。任俠有口辨。爲童子時。嘗係鼠嬰於途。有道人過之。敎甫爲戲。遂命拾道旁瓦石。四布於地。投鼠其中。鼠數奔突不能出。已而誘貍至。貍欲取鼠。亦訖不能入。貍鼠相拒者良久。道人乃耳語甫曰。此所謂八陣

圖也。童子亦欲學之乎。甯時尚幼。不解其語。卽應曰。不願也。道人遂去。天啓初。甯方爲浮屠。往來河南山東間。無所得。入嵩山。復遇故童子時所見道人。乞其術。以師禮事之。道人瀕行。授以一卷書。遽別去。不知所之。啓視其書。皆古兵法。且言車戰甚具。甯遂留山中。習之逾年。不復爲浮屠學矣。已而瘞其書嵩山下。出游潁州。客州人劉翁廷傳所。劉翁故潁州大俠也。門下食客數百人。皆好言兵。然無一人及甯者。劉翁資遣甯之京師。甯數以其術干諸公卿。嘗不見聽信。愍帝卽位。我太宗兵自大安口入。邊薄京師。九門晝閉。庶吉士劉公之綸金公聲知事急。遂言甯於朝。愍帝召致便殿。勞以溫旨。甯感泣。叩首殿墀下。呼曰。臣不才。願以死自效。遂立授劉公爲協理戎政兵部右侍郎。金公以御史爲參軍。而甯爲京營副總兵。然實無兵予甯。聽其召募。越三日。募卒稍集。率皆市中窶人子。不知操兵者。而甯所授術。又長於用車。卒不能辦。方擇日部署其衆。未暇戰也。當是時。權貴人俱不習兵。與劉公金公數相左。又忌甯以白衣超用。謀先委之嘗敵。日夜下兵符。促甯使戰。而會武經略滿桂敗歿於安定門外。滿桂者。故大同總兵官。宿將知名者也。以赴援至京師。愍帝方倚重之。旣敗。京師震恐。甯不得已。痛哭夜引其衆縋城出。未至盧溝橋。衆竄亡略盡。甯親搏戰。中飛矢數十。遂見殺。於是權貴人爭咎甯。而譏劉公金公不知人。及北兵引歸。竟無理甯死者。距甯死數日。劉公復八路出師趨遵北。獨率麾下營嫚嫚山。遇伏發。督將士殊死戰。逾一晝夜。諸路援兵不至。亦死之。

汪子曰。當是時士大夫往往訐甯之學。又責其不善用師說。以予所聞核之。皆非也。夫歐烏合之士。以臨強盛之敵。其勢已不能相當。而諸文法吏。又欲引切繩墨以持之。甯雖祈不死。豈可得哉。善乎馮唐之告漢孝文曰。陛下法太明。罰太重。蓋自古歎之矣。予所敍甯事。得之劉子體仁。體仁得之其父廷傳云。

趙希乾傳　　甘表

趙希乾。南豐東門人。幼喪父。以織布爲業。年十七。母抱病月餘。日夜祈禱身代。不少愈。往問吉凶於日者。日者推測素驗。言母命無生理。又往卜於市。占者復言不吉。

希乾踟躕不去。曰何以救母病。占者惡其煩數。曰汝母病必不治。若欲求愈。無乃割心救之耶。希乾歸侍母左右。見病益危篤。時日光斜射牀蓆。形影孑立。寂寂旁無一人。希乾忽起去。筩中得薙髮小刀。立於牕外。剖胸深寸許。以手入取其心。不可得。忽風聲震颯。門戶胥動。以爲有人至。四顧周章。急取得腸抽出。割數寸。蓋人驚則心上忡。腸盤旋滿胸腹云。希乾置腸於釜上。昏仆就室而臥。頃母姑來視病。見釜上物。以爲希乾股肉也。烹而進之母。再視希乾。則血淋漓心腹間。不能出聲。始知希乾爲割心矣。城邑喧然傳其事。聞於令。令親往視之。命內外醫調治母子病。不數日。母病愈。旬日希乾亦漸次進飲食。胸前腸出不得納。每日子午間。糞滴瀝下。月餘後。希乾起無恙。終身矢從胸上出。趙氏故宋裔。爲南豐巨族。宗黨以爲奇孝。供贍其母子。而更教之讀書。學使者侯峒曾聞其事。取充博士弟子員。崇禎壬午。以恩詔天下學選一人貢於成均。學使者吳石渠既考試畢。進諸生而告之曰。百行以孝爲先。趙希乾割心救母。不死。不可以尋常論。建武多才。校士衡文。希乾不應入選。今欲諸生讓貢希乾以示獎勸。諸生咸頓首悅服。於是以希乾選補壬午恩貢。又三四年。而有甲申乙酉之變。希乾避亂山中。將母不遑。遂賣卜奔走於四方。以養其母。又十餘年。母壽八十餘而卒。予自幼時。常見希乾過先君談。飲食起居如常人。而黎黝。高準方耳。睛光滿眸子。頎然而長。多渾樸之風。與之立久。胸間時聞穢氣。予年十歲。先君請希乾入書室。命表叔揖再拜。求解衣開胸視之。兩乳正中間腸突出寸許。色鮮紅如血。以絲帶繫竹筒懸於頸。乘其腸糞出。洗換竹筒。日必再三換。常時滴黃水不絕。蓋已三十餘年。自是希乾少家居。母死未十年而希乾亦卒。年六十一。

甘表曰。朝廷不旌毀傷愚孝。尙矣。然希乾一念之誠。若有以通天地格鬼神也。豈不可嘉哉。湯公惕庵最惡言希乾事。予則以爲應出特典。一加旌賞。蓋事不可法而可傳。使知孝行所感。雖剖胸斷腸而不死。豈非天之所以旌之耶。天旌之。誰能不旌之。然旌而不傳。不若不旌而傳也。安得龍門之書以施於後世哉。嗚呼。古今忠孝之士。非愚不能成。而世之身沒而名不傳者。又何多也。

悲夫。

畫網巾先生傳

戴名世

順治二年。大兵既定江東南。明唐王自立於福州。其泉國公鄭芝龍。陰受督師洪承疇旨。棄關撤守備。七閩皆沒。而新令薙髮更衣冠。不從者死。於是士民以違令死者不可勝數。而畫網巾先生事尤奇。先生者。其姓名爵里。皆不可得而知也。攜僕二人。皆仍明衣冠。匿迹於邵武光澤山寺中。事頗聞於外。光澤守將吳鎭。使人掩捕之。遠送邵武守將池鳳陽。鳳陽皆去其網巾。留於軍中。戒部卒謹守之。先生既失網巾。盥櫛畢。謂二僕曰。衣冠者歷代各有定制。至網巾則我太祖高皇帝創爲之也。今吾遭國破。即死。詎可忘祖制乎。汝曹取筆墨來。爲我畫網巾額上。於是二僕爲先生畫網巾。畫已。乃加冠。二僕亦互相畫也。日以爲常。軍中皆譁笑之。而先生無姓名。人皆呼之曰畫網巾云。當是時。江西福建間有四營之役。四營者。曰張自盛。曰洪國玉。曰曹大鎬。曰李安民。先是自盛隸明建武侯王得仁爲裨將。得仁既敗。死。自盛亡入山。與洪國玉等收召散卒及羣盜。號曰恢復。衆且踰萬人。而明之遺臣。如督師兵部右侍郎揭重熙。詹事府正詹事傅鼎銓等。皆依之。歲庚寅夏。四營兵潰於邵武之禾坪。池鳳陽詭稱先生爲陣俘。獻之提督楊名高。名高視其所畫網巾班班額上。笑而置之。名高軍至泰寧。從檻車中出先生。謂之曰。若及今降我。猶可以免死。先生曰。吾舊識王之綱。當就彼決之。王之綱者。福建總兵。破四營有功者也。名高喜。使往之綱所。之綱曰。吾固不識若也。先生曰。吾亦不識若也。今特就若死耳。之綱窮詰其姓名。先生曰。吾忠未能報國。留姓名則辱國。智未能保家。留姓名則辱家。危不即致身。留姓名則辱身。軍中呼我爲畫網巾。即以此爲吾姓名可矣。之綱曰。天下事已大定。吾本明朝總兵。徒以識時變。知天命。至今日不失富貴。若一匹夫。倔彊死何益。且夫改制異服。自前世已然。因指其髮而詬之曰。此種種者而不肯去。何也。先生曰。吾於網巾且不忍去。況髮耶。之綱怒。命卒先斬其二僕。羣卒前捽之。二僕瞋目叱曰。吾兩人豈惜死者。顧死亦有禮。當一辭吾主人而死。於是向先生拜。且辭曰。奴等得事掃除泉下矣。乃欣然受刃。之綱復謂

先生曰。若豈有所負耶。義死雖亦佳。何執之堅也。先生曰。吾何負。負吾君耳。一籌莫効。而束手就擒。與婢妾何異。又以此易節烈名。吾笑夫古今之循例而赴義者。故恥不自述也。出袖中詩一卷擲於地。復出白金一封授行刑者曰。此樵川范生所贈也。今與女。遂被戮於泰寧之杉津。泰寧諸生謝韓葬其骸於郭外杉窩。題曰畫網巾先生之墓。而歲時上冢致祭不輟。當四營之旣潰也。楊名高王之綱復追破之。死逃略盡。而敗將有願降者。率兵受招撫於邵武。行至朱口。一卒獨不肯前。伸項謂其伍曰。殺我殺我。其伍怪之。且問故。曰。吾熟思之累日夜矣。終不能俯仰事降將。寧死汝手。其伍難之。乃奮袂裂眥。抽刃相擬曰。不殺我者。今當殺汝。其伍乃揮涕斬之。埋其骨而去。揭重熙傳鼎銓先後被獲不屈死。張自盛曹大鎬等後就縛於瀘溪山中。

贊曰。自古守節之士。不肯以姓字落人間者。始於明永樂之世。當是時。一夫守義。而禍及九族。故多匿迹而死。以全其宗黨。迨崇禎甲申而後。其令未有如是之酷也。而以余所聞。或死或遁。不以姓名里居示人者頗多有。使弔古之士莫能詳焉。豈不可惜也夫。如畫網巾先生事甚奇。聞當時軍中有馬耀圖者。見而識之曰。是爲潙生舜也。至其他生平。則又不能言焉。余疑其出於附會。故不著於篇。

萬夫雄打虎傳　張　惣

涇川有萬姓字夫雄者。少負膂力。以拳勇稱。初亦未嘗事田獵也。一日與夙所莫逆爾汝昆季范姓友。早行深山中。忽林莽出巨虎。搏范以去。范號曰。萬夫雄救我救我。萬亦茫然不知所措。遂撼大樹拔之。怒持樹徃追經里許。震天一呼。虎爲逡巡退步者三。范得以脫。因挺擊虎中其項。虎負猙獰欲迎鬭。然項痛竟不能舉。萬乘勢一再擊之。虎斃矣。毋虎暨虎子相尋至。萬度不能中止。且却且前。又奮鼓生平之勇。縱送格撲。而二虎復相繼而斃於其手。嗟乎。萬夫雄一鄉野鄙人耳。素不識詩書爲何物。亦不識交道爲何事。而倉卒間不忍負異姓兄弟之意。卒斃三虎以救其友。其義豈不甚偉。萬夫雄亦誠烈丈夫哉。余嘗見世之聚首而處者。交同手足之親。誼比金石之固。設有緩急。卽蜂蠆微毒。不致貽禍殺人。

當其紛紛未定之時。雖夙昔周旋。密邇徒輩。靡不潛跡匿形。鳥飛雲散。悄然而不一顧焉。其視萬夫雄爲何如也。或云。一人而斃三虎。頗似不經。殆屬烏有子虛之談。噫誠有之矣。家九宣從涇川來。爲余述其事最奇。亦嘗親見其人。短小精悍。與之語。意氣慨慷。鬚眉狀貌。殊磊砢不凡。飛揚跋扈。猶可想望其打虎時英風。至今颯颯云。蓋義憤所激。至勇生焉。卽萬亦不自知其何以至此也。從古忠孝節義。蹈水赴火。爲人之所不能爲。並爲人之所不敢爲。往往以蚩愚誠朴而得之。萬夫雄有焉。

南邨野史曰。余友蒼略氏。聞其事而異之。太息曰。士亦視所托身爲貴耳。得交萬夫雄。其人雖陷入虎口。猛虎不能害也。甚矣。人固不可無義烈男子以爲之友哉。

鬼母傳　李清

鬼母者。某賈人妻也。同賈人客某所。既娠。暴殞。以長路迢遠。暫瘞隙地。未迎歸。適肆有鬻餅者。每聞雞起。卽見一婦人把錢候。輕步纖音。意態皇皇。蓋無日不與星月伻者。店人問故。婦人愴然曰。吾夫去。身單。又無乳。每饑兒嗁。夜輒中心如剜。母子恩深。故不避行露。急持啖兒耳。店中初聆言。亦不甚疑。但晝投錢於筒。暮必獲紙錢一。疑焉。或曰。是鬼物無疑。夫紙爇於火者。入水必浮。其體輕也。明旦。盡取所持錢。悉面投水甕。伺其浮者。物色之。店人如言。獨婦錢浮耳。怪而蹤跡其後。飄飄颺颺迅若飛鳥。忽近小塚數十步。奄然沒。店人毛髮森豎。喘不續。吁。亟走鳴之官。起柩視。衣骨燼矣。獨見兒生。兒初見人時。猶手持餅啖。了無怖畏。及觀者蝟集。語嘈嘈然。方驚嗁。或左顧作投懷狀。或右顧作扳衣勢。蓋猶認死母爲生母。而呱呱若覓所依也。傷哉兒乎。人苦別生。兒苦別死。官憐之。急覓乳母飼。馳召其父。父到。撫兒哭曰。似而母。是夜兒夢中趯趯吚喔不成寐。若有人嗚嗚抱持者。明旦視兒衣半濡。宛然未燥。訣痕也。父傷感不已。攜兒歸。後兒長。貿易江湖間。言笑飲食與人不異。惟性輕佻。能於平地躍起。若凌虛然。說者猶謂得幽氣云。兒孝。或詢幽產始末。則走號曠野。目盡腫。

過百齡傳　秦松齡

錫固多佳山水。間生瑰閎奇特之士。常以道藝爲世稱述。若倪徵君雲林以畫。華學士鴻山以詩。王僉事仲山

以書。乃今過處士百齡者則以奕。其爲道不同。而其聲稱足以動當世。則一也。百齡名文年。爲邑名家子。生而慧穎。好讀書。十一歲時。見人奕。則知虛實先後進擊退守之法。曰是無難也。與人奕。奕輒勝。於是閭黨間無不奇百齡者。時福清葉閣學臺山先生。奕名居第二。過錫山。求可與敵者。諸鄉先生以百齡應召。至則尚童子也。葉公已奇之。及與奕。葉公輒負。諸鄉先生耳語百齡曰。葉公顯者。若當陽負。何屢勝。百齡艴然曰。奕固小技。然枉道媚人。吾恥焉。况葉公賢者也。豈以此罪童子耶。葉公果益器之。欲與俱北。以學未竟辭。自是百齡之名。噪江以南。遂益殫精於奕。不幾年。學成。曰可以應當世矣。會京師諸公卿。聞其名。有以書邀致者。遂至京師。有國手曰林符卿。老游公卿間。見百齡年少。意輕之。一日諸公卿會飲。林君謂百齡曰。吾與若同遊京師。未嘗一爭道角技。即諸先生何所用吾與若耶。今願畢其所長。博諸先生歡。諸公卿皆曰諾。遂爭出注。約百緡。百齡固謝不敢。林君益驕。益強之。遂對奕。枰未半。林君面頸發赤熱。而百齡信手以應。傍若無人。凡三戰。林君三北。諸公卿譁然曰。林君向固稱霸。今得過生。乃奪之矣。復皆大笑。於是百齡碁品遂第一。名噪京師。當是時。居停主某錦衣者。以事繫獄。或謂百齡曰。君爲錦衣客。須謹避不然。禍將及。百齡毅然曰。錦衣遇我厚。今有難而去之。不義。且吾與之交。未嘗干以私。禍必不及。時同客錦衣者悉被繫。百齡竟免。以天下多故。百齡不欲久留。遂歸隱錫山。日與一二酒徒。狂嘯縱飲。不屑屑與人奕。獨徵逐角戲以爲樂。百齡素貧。出遊輒得數百金。輒盡之博塞。其戚黨譙訶百齡。百齡曰吾向者家徒壁立。今得此貲。俱以奕耳。得之奕。失之博。夫復何撼。且人生貴適志。區區逐利者何爲。噫。若百齡者可謂奇矣。以相國之招而不去。以金吾之禍而不避。至知國家之傾覆而急歸。爲公卿門下客者。垂四十年。而未嘗有干請。若百齡者。僅謂之奕人乎哉。

補張靈崔瑩合傳

黃周星

余少時閱唐解元六如集。有云六如嘗與祝枝山。張夢晉。大雪中。效乞兒唱蓮花。得錢沽酒。痛飲野寺中。曰此樂惜不令太白見之。心竊異焉。然不知夢晉爲

何許人也。頃閱稗乘中。有一編曰十美圖。乃詳載張夢晉崔素瓊事。不覺驚憐叫跳。已而潸然雨泣。此眞古今來才子佳人之軼事也。不可以不傳。遂爲之傳。

張夢晉。名靈。蓋正德時吳縣人也。生而姿容俊奕。才調無雙。工詩善畫。性風流豪放。不可一世。家故赤貧。而靈獨蚤慧。當舞勺時。父命靈出應童子試。輒以冠軍補弟子員。靈心顧不樂。以爲才人何苦爲章縫束縛。遂絕意不欲復應試。日縱酒高吟。不肯妄交人。人亦不敢輕交與。惟與唐解元六如作忘年友。靈既年長。不娶。六如試叩之。靈笑曰。君豈有意中人足當吾耦者耶。六如曰。無之。但自古才子宜配佳人。吾聊以此探君耳。靈曰。固然。今豈有其人哉。求之數千年中。可當才子佳人者。惟李太白與崔鶯鶯耳。吾雖不才。然自謫仙而外。似不敢多讓。若雙文惜下嫁鄭恒。正未知果識張君瑞否。六如曰。謹受教。吾自今請爲君訪之。期得雙文以報命。可乎。遂大笑別去。一日靈獨坐。讀劉伶傳。命童子進酒。屢讀屢叫絕。輒拍案浮一大白。久之。童子跽進曰。酒罄矣。今日唐解元與祝京兆讌集虎邱。公何不挾此編一往索醉耶。靈大喜。即行。然不欲爲不速客。乃屏棄衣冠。科跣雙髻。衣鶉結。左持劉伶傳。右持木杖。謳吟道情詞。行乞而前。抵虎邱。見貴游蟻聚。綺席喧闐。靈每過一處。輒執書向客曰。劉伶告飲。客見其美丈夫。不類丐者。競以酒饌貽之。有數賈人。方酌酒賦詩。靈至前。請屬和。賈人笑之。其詩中有蒼官青士扑握伊尼四事。因指以問靈。靈曰松竹兔鹿。誰不知耶。賈人始駭。令賡詩。靈即立揮百絕而去。遙見六如及祝京兆枝山數輩。共集可中亭。亦趨前。執書告飲。六如早已知爲靈。見其佯狂遊戲。戒座客陽爲不識者以觀之。語靈曰。爾丐子持書行乞。想能賦詩。試題悟石軒一絕句。如佳。即賜爾巵酒。否則當扣爾脛。靈曰易耳。童子隨進毫楮。靈即書云。勝跡天成說虎邱。可中亭畔足酣遊。吟詩豈讓生公法。頑石如何不點頭。遂幷毫楮擲地曰。佳哉。擲地金聲也。六如覽之大笑。因呼與共飲。時觀者如堵。莫不相顧驚怪。靈既醉。即拂衣起。仍執書向悟石軒長揖曰。劉伶謝飲。遂不別座客徑去。六如謂枝山曰。今日我輩此舉。不減晉人風流。宜寫一幀爲張靈行乞圖。吾任繪事。而公題跋之。亦千秋

佳話也。即舐筆伸紙。俄頃圖成。枝山題數語其後。座客爭傳玩歎賞。忽一翁縞衣素冠前揖曰。二公即唐解元祝京兆耶。僕企慕有年。何幸識韓。六如遜謝。徐叩之。則南昌明經崔文博。以海虞廣文告歸者也。翁得圖諦觀。不忍釋手。因訊適行乞者爲誰。六如曰。敝里才子張靈也。翁曰。誠然。此固非眞才子不能。即向六如乞此圖。歸將返舟。見舟已移泊他所。呼之始至。蓋翁有女素瓊者。名瑩。才貌俱絕世。以新喪母。隨翁扶櫬歸。先艤舟岸側。時聞人聲喧沸。乍啟檻窺之。則見一丐者狀貌殊不俗。丐者亦熟視檻中。忽登舟長跪。自陳張靈求見。屢遣不去。良久。有一童子入舟。強挽之始去。故瑩命移舟避之。崔翁乃出圖示瑩。且備述其故。瑩始知行乞者爲張靈。歎曰。此乃眞風流才子也。取圖藏笥中。翁擬以明日往謁唐祝二君。因訪靈。忽抱疴數日不起。爲榜人所促。遂返豫章。靈既於舟次見瑩。以爲絕代佳人。世難再得。遂日走虎邱偵之。久之杳然。屬新人方誌來校士。誌既深惡古文詞。而又聞靈跅弛不羈。竟褫其諸生。靈聞。乃大喜曰。吾正苦章縫束縛。今幸免矣。顧一褫何慮再褫。且彼能褫吾諸生之名。亦能褫吾才子之名乎。遂往過六如家。見車騎塡門。胥尉盈座。則江右甯藩宸濠遣使來迎者也。六如擬赴其招。靈曰。甚善。吾正有厚望於君。吾曩者虎邱所遇之佳人。即豫章人也。乞君爲我多方訪之。冀得當以報我。此開天闢地第一喫緊事也。幸無忽忘。六如曰。諾。即偕藩使過豫章。時宸濠久蓄異謀。其招致六如。一博好賢虛譽。一慕六如詩畫兼長。欲倩其作十美圖獻之九重。其時宮中已覓得九人。尙虛其一。六如請先寫之。遂爲寫九美。而各綴七絕一章於後。九美者。廣陵湯之謁(字兩君善書)姑蘇木桂。(文舟善琴)嘉禾朱家淑。(文孺善書)金陵錢韶。(馮生善歌)江陵熊御。(小馮善舞)荊溪杜若。(芳洲善箏)洛陽花蕊。(朱芳善笙)錢唐柳春陽。(絮才善瑟)公安薛幼端。(端淸善簫)也。圖詠既成。進之宸濠。宸濠大悅。乃盛設特讌六如。而別一殿僚季生副之。季生者儉人也。酒次。請觀九美圖。因進曰。十美歎一。殊屬缺陷。某願舉一人以充其數。詰朝。請持圖來獻。比持圖以獻。即崔瑩也。濠見之曰。此眞國色矣。即屬季生往說之。先是崔翁家居時。瑩

才名噪甚。求姻者踵至。翁度非瑩匹。悉拒不納。既從虎邱得張靈。遂雅屬意。靈不意疾作遽歸。思復往吳中。託六如主其事。適季生旋里喪耦。熟聞瑩名。預遣女畫師潛繪其容。而求姻於翁。翁謀諸瑩。瑩固不許。於是季生銜之。因假手於濠。以洩私忿。將濠威殊張甚。翁再三力辭不得。瑩窘激欲自裁。翁復多方護之。瑩歎曰。命也。已矣。夫復何言。乃取筒中行乞圖。自題詩其上云。才子風流第一人。願隨行乞樂清貧。入宮祇恐無紅葉。臨別題詩當會眞。舉以授翁曰。願持此復張郎。俾知世間有情癡女子如崔素瓊者。亦不虛其爲一生才子也。遂慟哭入宮。濠得之喜甚。復倩六如圖咏。以爲十美之冠。而六如先已取季生所獻者。摹得一紙藏之。瑩既知六如在宮中。乘間密致一緘。以述己意。六如得緘。乃大驚悅。始知此女郎靈所託訪者。今事既不諧。復爲繪圖進獻。豈非千古罪人。將來何面目見良友。因急詣崖翁。索得行乞圖。返宮。將相機維挽。不意十美已即日就道。六如悔恨無已。又見濠逆跡漸著。急欲辭歸。苦爲濠羈縻。乃發狂號呼。顚擲溲穢。狼藉。濠久之不能堪。仍遣使送歸杜門月餘。乃起。過張靈。時已頹然臥病矣。蓋靈自別六如後。悒悒亡憀。日縱酒狂呼。或歌或哭。一日中秋。獨走虎邱千人石畔。見優伶演劇。靈佇覩良久。忽大叫曰。爾等所演不佳。待吾演王子晉吹笙跨鶴。遂控一童子於地。而跨其背。攫伶人笙吹之。命童子作鶴飛。捶之不起。童子怒。掀靈於地。靈起曰。鶴不慣飛。吾今既不得爲天仙。惟當作水仙耳。遂躍入劍池中。衆急救之出。則面額俱損。且傷股不能行。人送歸其家。自此委頓枕席。日日在醉夢中。至是忽聞六如至。乃從榻間躍起。急叩豫章佳人狀。六如出所摹素瓊圖示之。靈一見。詫爲天人。急捧置案間。頂禮跪拜。自陳才子張靈拜謁云云。已開瑩已入宮。乃撫圖痛哭。六如復出瑩所題行乞圖示之。靈讀罷益痛哭。大呼佳人崔素瓊。蹌踣地。嘔血不止。家人擁至榻間。病愈甚。三日後。邀六如與訣曰。已矣。唐君。吾今眞死矣。死後。乞以此圖殉葬。索筆書片紙云。張靈字夢晉。風流放誕人也。以情死。遂擲筆而逝。六如哭之慟。乃葬靈於玄墓山之麓。而以圖殉焉。檢其生平文草。先已自焚。惟收其詩草及行乞圖以歸。時瑩已率十美抵都。

因駕幸榆林。久之未得進御。而宸濠已舉兵反。爲王守仁所敗。旋即就擒。駕還時。以十美爲逆藩所獻。悉遣歸母家。聽其適人。於是瑩仍得返豫章。値崔翁已捐館舍。有老僕崔恩。殯之。瑩哀痛至甚。然煢子無依。葬父已畢。遂挈裝徑抵吳門。命崔恩邀六如相見於舟次。瑩首訊張靈近狀。六如愴然抆涕曰。辱姊鍾情遠顧。奈此君福薄。今已爲情鬼矣。瑩聞之。嗚咽失聲。詢知靈葬於玄墓。約明日同往祭之。六如明日果攜靈詩草及行乞圖至。與瑩各挐舟。抵靈墓所。瑩衣縗絰。伏地拜哭甚哀。已乃懸行乞圖於墓前。陳設祭儀。坐石臺上。徐取靈詩草讀之。每讀一章。輒酹酒一卮。大呼張靈才子。一呼一哭。哭罷又讀。往復不休。六如不忍聞。掩淚歸舟。而崔恩佇立已久。勸慰無從。亦起去。徘徊邱壟間。及返則瑩已自經於臺畔。恩大驚。走告六如。六如趨視。見瑩已死。歎息跪拜曰。大難大難。我唐寅今日得見奇人奇事矣。遂具棺衾。將易服殮之。而瑩通體衫襦。皆細綴嚴密。無少隙。知其矢死已久。六如因取詩草及行乞圖。并置棺中爲殉。啟靈壙。與瑩同穴而植碑題其上云。明才子張夢晉佳人崔素瓊合葬之墓。時傾城士人。聞傳感歎。無貴賤賢愚。爭來弔誄。絡繹陪隊。雲蒸雨集。哀聲動地。殆莫知其由也。六如既合葬靈瑩。檢瑩所遺篋中裝。爲置墓田。營丙舍。命崔恩居之。以供春秋奠掃之役。嗚呼。才子佳人。一旦至此。庶乎靈瑩之事畢。而六如之事亦畢矣。而六如於明年仲春。躬詣墓所拜奠。夜宿丙舍傍。輾轉不寐。啟窗縱目。則萬樹梅花。一天明月。不知身在人世。六如悵然歎曰。夢晉一生狂放。淪落不偶。今得與崔美人合葬此間。消受香光。亦謂可不負矣。但將來未知誰葬我唐寅耳。不覺欷歔泣下。忽遙聞有人朗吟云。花滿山中高士臥。月明林下美人來。六如急起。入林迎揖。則張靈也。六如訝曰。君死已久。安得來此吟高季廸詩。靈笑曰。君以我爲眞死耶。死者形。不死者性。吾既爲一世才子。死後豈若他人泯沒耶。今乘此花滿山中高士偃臥時。來造訪耳。復舉手前指曰。此非月明林下美人來乎。六如回顧。有美人姍姍來前。則崔瑩也。於是兩人攜手整襟。向六如拜謝合葬之德。六如方扶掖之。忽又聞有人大呼曰。我高季廸梅花詩乃千古絕唱。何物張靈。妄稱

才子。改雪爲花。定須飽我老拳。六如轉瞬之間。靈瑩俱失所在。其人直前呼曰。當捶此改詩之賊才子。捽六如欲毆之。六如驚寤。則半窗明月。闃其無人。六如憮然。始信眞才子與眞佳人。蓋死而不死也。因匡坐梅窗下。作張靈崔瑩合傳。以紀其事。然今日六如集中固未嘗見此傳也。余又安得而不亟補之哉。

畸史氏曰。嗟乎。蓋吾閱十美圖編而後知世間眞有才子佳人也。從來稗官家言。大抵眞贋參半。若夢晉之名。既章章於六如集中。但素瓊之事。無從考證。雖然。有其事何必無其人。且安知非作者有爲而發乎。獨怪夢晉之才。目空千古。而其尙論才子佳人。則專以太白與鶯鶯當之。夫太白誠天上仙才。不可有二。若千古佳人。自當以文君爲第一。而夢晉顧舍彼取此。厥後果遇素瓊。毋乃思崔得崔。適符其讖耶。至於張以情死。崔以情殉。初非有一詞半縷之成約。而慷慨從容。等太山於鴻毛。徒以才色相憐之故。推此志也。凜凜生氣。日月爭光。又遠出琴心犢鼻之上矣。而或者猶追恨於夢晉之蚤死。以爲夢晉若不死。則素瓊遺歸之日。正崔張好合之年。後此或白頭唱和。蘭玉盈堦。未可知也。噫。此固庸庸蚩蚩者之厚福也。何有於才子佳人哉。

圓圓傳

陸次雲

圓圓陳姓。玉峯歌妓也。聲甲天下之聲。色甲天下之色。崇禎癸未歲。總兵吳三桂慕其名。齎千金往聘之。已先爲田畹所得。時圓圓以不得事吳快快也。而吳更甚。田畹者。懷宗妃之父也。年耄矣。圓圓度流水高山之曲以歌之。畹每擊節。不知其悼知音之希也。甲申春。流氛大熾。懷宗宵旰憂之。廢寢食。妃謀所以解帝憂者於父。畹進圓圓。圓圓掃眉而入。冀邀一顧。帝穆然也。旋命之歸畹第。時闖師將迫畿輔矣。帝急召三桂對平臺。錫蟒玉賜上方。託重寄。命守山海關。三桂亦慷慨受命。以忠貞自許也。而寇深矣。長安富貴家胥皇皇。畹憂甚。語圓圓。圓圓曰。當世亂。而公無所依。禍必至。曷不締交於吳將軍。庶緩急有藉乎。畹曰。斯何時。吾欲與之繾綣不暇也。圓圓曰。吳慕公家歌舞有時矣。公鑒於石尉。不借人看。設玉石焚時。能堅閉金谷耶。盍以此請。當必來。無却顧。畹然之。遂躬邀吳觀家樂。吳欲之而故卻也。強而可至

則戎服臨筵。儼然有不可犯之色。畹陳列益盛。禮益恭。酒甫行。吳即欲去。畹屢易席。至邃室。出羣姬。調絲竹。皆殊秀。一淡粧者。統諸美而先衆音。情豔意嬌。三桂不覺其神移心蕩也。遽命解戎服。易輕裘。顧謂畹曰。此非所謂圓圓耶。洵足傾人城矣。公甯勿畏而擁此耶。畹不知所答。命圓圓行酒。圓圓至席。吳語曰。卿樂甚。圓圓小語曰。紅拂尙不樂越公。矧不逮越公者耶。吳頷之。酣飲間。警報踵至。吳似不欲行者。而不得不行。畹前席曰。設寇至。將奈何。吳遽曰。能以圓圓見贈。吾當保公家。先於保國也。畹勉許之。吳即命圓圓拜辭畹。擇細馬馱之去。畹爽然。無如何也。帝促三桂出關。三桂父督理御營名驤者。恐帝聞其子載圓圓事。留府第。勿令往。三桂去而闖賊旋拔城矣。懷宗死社稷。李自成據宮掖。宮人死者半。逸者半。自成詢內監曰。上苑三千。何無一國色耶。內監曰。先常屛聲色。鮮佳麗。有一圓圓者。絕世所希。田畹進帝。而帝卻之。今聞畹贈三桂。三桂留之其父吳驤第中矣。是時驤方降闖。闖即向驤索圓圓。且籍其家。而命其作書以招子也。驤俱從命。進圓圓。自成驚且喜。遽命歌。奏吳歈。自成蹙額曰。何貌甚佳而音殊不可耐也。即命羣姬唱西調。操阮箏琥珀。已拍掌以和之。繁音激楚。熱耳酸心。顧圓圓曰。此樂何如。圓圓曰。此曲祇應天上有。非南鄙之人所能及也。自成甚嬖之。隨遣使以銀四萬兩犒三桂軍。三桂得父書。欣然受命矣。而一偵者至。詢之曰。吾家無恙耶。曰。爲闖籍矣。曰。吾至當自還也。又一偵者至。曰。吾父無恙耶。曰。爲闖拘縶矣。曰。吾至當即釋也。又一偵者至。曰。陳夫人無恙耶。曰。爲闖得之矣。三桂拔劍砍案曰。果有是。吾從若耶。因作書答父。略曰。兒以父蔭。待罪戎行。以爲李賊猖狂。不久即當撲滅。不意我國無人。望風而靡。側聞聖主晏駕。不勝眦裂。猶意吾父奮椎一擊。誓不俱生。否則刎頸以殉國難。何乃隱忍偷生。訓以非義。既無孝寬禦寇之才。復愧平原罵賊之勇。父既不能爲忠臣。兒安能爲孝子乎。兒與父決。不早圖。賊雖置父鼎俎旁以誘三桂。不顧也。隨效秦庭之泣乞王師以勦巨寇。先敗之於一片石。自成怒。戮吳驤。併其家人三十餘口。欲殺圓圓。圓圓曰。聞吳將軍捲甲來歸矣。徒以妾故。又復興兵。殺妾何足惜。恐其爲王死敵。不

利也。自成欲挈圓圓去。圓圓曰。妾既事大王矣。豈不欲從大王行。恐吳將軍以妾故而窮追不已也。王圖之度能敵彼。妾即褰裳跨征騎。自成乃凝思。圓圓曰。妾爲大王計。宜留妾緩敵。當說彼不追。以報王之恩遇也。自成然之。於是棄圓圓。載輜重。狼狽西行。是時也。闖膽已落。一鼓可滅。三桂復京師。急覓圓圓。既得。相與抱持喜泣交集。不待圓圓爲闖致說。自以爲法戒窮追。聽其縱逸而不復問矣。旋受王封。建蘇臺。營郿鄔於滇南。而時命圓圓歌。圓圓每歌大風之章以媚之。吳酒酣。恒拔劍起舞。作發揚蹈厲之容。圓圓即捧觴爲壽。以爲神武不可一世也。吳益愛之。故專房之寵。數十年如一日。其蓄異志。作謙恭。陰結天下士。相傳曰多出於同夢之謀。而世之不知者。以三桂能學申胥以復君父大讐。忠孝人也。曷知其乞師之故。蓋在此而不在彼哉。厥後尊榮南面。三十餘年。又復浪沸潰池。致勞撻伐。跋扈鹽妻。同歸殲滅。何足以償不子不臣之罪也哉。

陸次雲曰。語云。無徵不信。圓圓之說。有徵乎。曰有。徵諸吳梅村祭酒偉業之詩矣。梅村效琵琶長恨體。作圓圓曲以刺三桂。曰衝冠一怒爲紅顏。蓋實錄也。三桂齎重幣。求去此詩。吳勿許。當其盛時。祭酒能顯斥其非。卻其賄遺而不顧。於甲寅之亂。似早有以見其徵者。嗚呼。梅村非詩史之董狐也哉。

費宮人傳

陸次雲

費宮人。年十六。未詳其何地人。德容莊麗。懷宗語周后命侍公主。主絕憐之。宮人見上憂流氛昌熾。未嘗不竊抱杞人慮也。王承恩者。懷宗之近侍也。宮人私向之問寇警。承恩曰。若居深禁。何用知此。宮人曰。惟居深禁。不可不知而預爲計也。承恩奇之。寇愈熾。懷宗憂愈深。宮人之問承恩者愈數。承恩曰。若何不詢諸他人。而惟予數數也。宮人曰。人皆泄泄。孰是以君國爲意者。吾見公忠誠。故相問耳。承恩益奇之。曰若云預爲計。計安出。宮人曰。設不幸。計惟有死。要不可徒死耳。承恩曰。古人云使生者死。死者復生。生者不食其言。可爲信矣。若能之乎。宮人曰。請驗之異日。有魏宮人者。年差長於費。亦端麗。素與費善。聞其言。曰。卿計甚難。吾不能爲難者。當其時。惟一死以伸吾志耳。承恩並奇之。甲申三月十九日。

李自成破都城。王承恩走報帝。帝與后泣別。宮中之人皆環泣。后自縊。袁貴妃亦自縊。帝拔劍刃所御嬪妃數人。召公主至。曰。爾年十五矣。何不幸生我家。左袖掩面。右手揮刃。斷左臂。未死。手慄而止。隨與承恩至南宮。登萬歲山之壽皇亭。自縊。帝居中。而承恩右。承恩且從容拜命。而相隨於鼎湖也。時尙衣監何新者。趨入宮。見帝不得。見公主仆地。他宮人悉散走。費宮人哭侍其側。相與救之而甦。公主曰。父皇賜我死。我何敢偸生。且賊至必索宮眷。我終難匿也。宮人曰。請以主服賜婢。婢當誑賊以脫主。顧安所往乎。何新曰。國文第可也。主授衣與婢而泣與之別。新倉皇負主出。李自成射承天門。將入宮。魏宮人大呼曰。賊人入內。我輩必受辱。有志者早爲計。奮身躍入御河。須臾從之死者盈三百。翠積脂凝。河水爲之不流。而香且數日也。費宮人目送其死而還。服主服。匿眢井中。賊鉤而出。見李自成曰。我長公主也。若不得無禮。自成見其豐豔。心欲納之。而每陞御座。輒神搖目眩。見白衣人長數丈者在前立。又恍如帝之辟易於其左右也。必畏之而不敢。以賜其愛將羅姓者。羅於闖衙陷攻取。居首功。故自成賜之以酧勳。羅甚喜。宮人曰。闖命吾不敢違矣。然我帝子也。爾能設祭祭先帝。而祔從難太監王承恩於其側。從容盡禮。則從子矣。羅更喜甚。從其請。宮人泣拜先帝畢。併拜承恩曰。王公王公。爾能死而復生。以驗吾言乎。吾將踐平生言矣。諸賊大張樂。爲羅賀。羅痛飲大醉。入內。宮人亦具酒爲同牢卺酌。又以大觥進飲羅。羅曰。吾得子。欲草一疏謝闖王。而愧無人。宮人曰。是何難。我能之。君盍寢。俟我撰就語君也。羅愈喜。陶然就臥。鼾如雷。宮人屏去侍女。挑燈獨坐。聞中外之籟俱靜。於是以纖指挾匕首。睨羅賊之喉力刺之。羅頸裂。負痛躍起。屢仆屢躍而始僵。賊衆驚鬬。排闥救之。已無及。時華燭尙明。衆見宮人盛粧端坐而無語。審視之則以剄粉項而悠然逝矣。聞於自成。自成駭嘆而禮葬之。遂以爲公主已死而不復索。

陸士雲曰。夫子云。惟女子與小人爲難養也。女子小人。宦官宮妾也。宮妾如費魏。宦官如王承恩。卽丈夫君子何以過耶。余傳之。以愧天下之丈夫而不丈夫。號爲君子而不爲君子者。

鄭醒愚曰。毛西河言宮人瀕死。呼曰。吾之不得殺自成天也。蓋宮人初志。在得自成。不能得自成而死。豈非天哉。豈非天哉。然亦足褫自成之魄矣。

跳月記　陸次雲

苗人之婚禮曰跳月。跳月者。及春月而跳舞求偶也。載陽展候。杏花柳稊。庶蟄蠕蠕。箐處穴居者。蒸然蠢動。其父母各率子女。擇佳地而爲跳月之會。父母羣處於平原之上。子與子左。女與女右。分列於廣隰之下。原之上相讌樂。燒生獸而啖焉。操匕不以箸也。漉咂酒而飲焉吸管不以杯也。原之下。男則椎髻當前。纏以苗帨。袄不迨腰。褌不迨膝。褌袄之際。錦帶束焉。植雞羽於髻巔。飄飄然當風而顫。執蘆笙。笙六管。長二尺。蓋有六律無六同者焉。女亦植雞羽於髻如男。尺簪寸環。衫襟袖領悉錦爲緣。其錦藻繪遜中國。而古紋異緻。無近態焉。聯珠以爲纓。珠纍纍擾兩鬢。綴貝以爲絡。貝搖搖翻兩肩。裙細褶如蝶版。男反褌不裙。女反裙不褌。裙衫之際。亦錦帶束焉。執繡籠。編竹爲之。飾以繪。即綵毬是焉。而研與媸雜然於其中矣。女並執籠。未歌也。原上者與之歌而無不歌。男並執笙。未吹也。原上者語以吹而無不吹。其歌哀艷。每盡一韻。三疊曼音以縈繞之。而笙節參差。與爲縹緲而相赴。吹且歌。手則翔矣。足則揚矣。睞轉肢迴。首旋神蕩矣。初則欲接還離。少且酣飛暢舞。交馳迅逐矣。是時也。有男近女而女去之者。有女近男而男去之者。有數女爭近一男。而男不知所擇者。有數男競近一女。而女不知所避者。有相近復相捨。相捨仍相盼者。目許心成。籠來笙往。忽然挽結。於是妍者負妍者。媸者負媸者。媸與媸不爲人負。不得已而後相負者。媸復見媸。終無所負。涕洟以歸。羞愧於得負者。彼負而去矣。渡澗越溪。選幽而合。解錦帶而互繫焉。相攜以還於跳月之所。各隨父母以還。而後議聘。聘以牛。牛必雙。以羊。羊必偶。先野合而後儷皮。循蜚氏之風與。嗚呼。苗矣。

徐菴古佛記　陸次雲

石佛菴在映壁菴石壁之上。一椽小築。壓壁之肩。徐菴在石佛菴之上。一椽小築。較石佛菴稍寬。壓菴之肩。石佛菴一石佛。石佛之外。無餘佛。徐菴三古佛。古佛之外無餘佛。石佛之像高三尺。垂目趺坐。與世像同。而古佛

甚異。佛身之高幾一尋。中則釋迦求道像。淸槁貧削。眉臥準軒。螺髻結而不理。盤坐一枯樹根。若有所思而未悟者。腹臍內吸。若久不粒者。肌骨稜稜栗栗。若六花遶繞。強自撐耐者。背僂若烏巢其頂者。膝踢若藤穿其膝者。右普賢。身跨一灰象。兩手平衡捧貝葉。兩目不瞬注貝葉。貝葉失矣。手猶是。目猶是也。若從無字句處參觀而有得者。所跨象。眼齒突頤外。雙目宛轉善睨人。人亦與之左右睨。往往人象相睨。有久而不捨者。左文殊。與普賢雁行於釋迦之次。一手持藤杖。一手著膝上。坐獅。獅之狀厖然以伏。貌猛而性善。然人之愛獅。不若愛象也。及晦夜。入佛堂。爐香不紅。琉璃火滅。有兩炬炷燭射牕闥。人即大恐退。以爲室有虎也。乃從壁隙諦窺。審其所在。烱烱者獅之目。蓋獅目陽燧爲之也。故人之宿於菴者。愛象又不若愛獅。

似見篇序

陸次雲

似見篇者。余繼室王之遺詠也。幽顯分飛。有如哀雁。余故取少陵望盡似猶見之句以名其集。嘹喨餘音。其引人涕淚可知也。余所居破屋半間。穿風漏日。盎無儲粟。桁鮮重衣。蕭寂荒寒。王至不以爲戚。日笑語於老姑之前。使垂白慈顏。於愁苦中每生懽喜。余問之。子何樂而如是耶。曰。余何樂乎。強爲懽以娛爾親耳。越再歲。舉一女。余生計甚艱。將應貴陽太守之聘。而以道遠爲愁。王曰。君無愁。上奉北堂。有我在。爲丈夫而不乘長風破萬里浪。與閨闥之人何異乎。余乃行。賦詩相囑。有堂上有慈親。影外無昆季。承歡賴汝賢。委汝以爲弟之句。王曰。君返。當以三載爲期。此外無一語也。余至夜郎。太守旋以憂去。余不及二載而歸。歸而出見懷詩相示。詩盈帙雖辭旨酸辛。而賞其淸雋。翻甚快也。居一載。余生計益艱。入閩。總督自南歸。將聘余而之北。余語王曰。浙之距燕。較金筑之遠。僅三之一。且郵書之便。雖三千餘里。通若呼吸。不似向之杳然也。王曰然。語雖然。而掩袂私泣。異於昔。至都。制軍以衆人待余。余不樂。辭去。復受偏沅巡撫之聘。撫軍以國士待余。余欲歸省親。不即得。家問時至。皆母口授而王所書。累牘洋灑。無一私語也。一日者。於書中藏一札。曰。母病甚。余欲君歸。恐誤乃事。止君勿歸。恐誤大事。事兩難。君自酌之。余方踟躇躊躇越數

日而家問復至。皆毋氏之言。云病愈矣。毋遞返。又不及其私也。方耿逆造悖時。人勸之曰。寇可畏也。盍遠避。曰寇至死於寇。避寇亦恐死於賊。設有急。吾後戶臨流。當抱女共沈以死。止水當前。勿去也。其有定識而矢志如此。歲丁巳。余以元旦忽警寤。心甚憂。五月初六日。醒而若昏者。朝及夕。至夏杪而訃音至。其長逝之時。卽端陽後一日也。余歸而舉其喪。於零香剩粉之中。得其遺稿。又復盈帙。偶一覽之。益酸心而不忍讀。閱今五年。生死悠悠。不來入夢。豈長齋繡佛之人。已生天上耶。鴻都之客遠矣。少君又不復生。何從見之。何從問之。所悲者。煢煢弱女。失毋無依。吾序其詩而付以讀之。以當閨訓。嗚呼。潘岳悼亡。見遺掛之在壁。猶唏噓而不勝。矧余展其手澤者。更何如哉。

廣德州守趙使君傳

陸次雲

趙使君者。諱景和。字萬育。錢塘人。天啓丁卯孝廉也。夙與相國史文忠公可法相友善。居常抵掌時事。相對唏噓。每至泣下。文忠公曰。今滄溟正沸。淸晏難期。設遇時危。常山睢陽。吾輩事也。使君曰。倘遇疾風。敢不爲勁草乎。初使君敎諭於禾。作人爲盛。後授瀘州州守。張獻忠方踞蜀。不得進。俄而李自成犯闕。鼎湖問至。使君北面慟哭曰。君死社稷。吾將安歸。欲自剄。偕行者奪之止。還赴留都。時馬士英柄國。引阮大鋮爲大司馬。日與衆正爲仇。史相國督師江北。尤爲所忌。有薦使君才可大用者。馬知其爲史友。勿善也。久之調爲廣德州守。時睢陽圍急。寧南侯請淸君側之賊。大理姚思孝等請救淮南。士英厲聲曰。君臣寧死於敵。勿死於左。此皆良玉死黨爲游說。不可聽也。於是調黃劉諸鎭衛石頭。而北守易疏。文忠血書告急。棄勿顧。使君閱邸報大憤曰。惜吾友一腔熱血。空付之馬革矣。揚城破。史相國立城上。拔劍自刎死。時宏光已出奔矣。士英惶急。擢寧南兵扼安慶。將走浙。挾毋僞稱太后。道由廣德。其兵沿途殺掠。無復紀律。皆衣婦人衣。紅紫綺繡。重襲一身。疊釧在臂。簪鈿盈首。而猶誕州治。傳檄諭守。出庫金以犒軍。備法駕以迎太后。使君裂檄奮怒。因下令曰。有不奉詔而南軼者。毋許入。士英於城下請守。見誘以甘言。使君叱之曰。爾爲元臣。不思報主。釀成覆敗。國家何負汝。而若是耶。汝

云保駕。駕今安在。不保上而保太后。人傳若毋。誰不知耶。汝速去。吾劍鋒恥飲爾賊臣血。士英命子都督錫。腹背夾攻。民心甚固。州城旋毀旋築。後力不支。爲其乘闉而入。使君還坐廳事。士英至。不起迎。士英曰。爾小吏。敢抗我哉。使君曰。爾蠻獠非人類。廣德州守今日爲國死。然恨不死外難而死賊相耳。吾今得與亡友道林踐久要於泉下矣。吾且爲厲鬼逐爾。士英趣卒刺使君。使君挺身受創死。其妾秦氏死於井。是時其子蒼璧方九齡。僕人錢義匿之。脫於難。戊午登賢書。壬戌成進士。其孫荃蘇。詩文克繩家學。人以爲孤忠之報。當馬兵蹂躪廣德時。忽雷雨大作。恍見使君毅魄在雲霧中。士英懼。郎捲甲去。去而武林不容。會稽不受。宵遁於閩。卒父子伏法。駢斬延津。而使君廟祀於州。久而愈烈云。

陸次雲曰。蒼璧字晉襄。吾友也。有父風。能讀父書。道父遺事。其於張許子弟何如哉。天待趙氏不可謂不有加矣。且吾觀士英流毒無窮。倉皇逃死。而不免於死。其死於津。視死維揚與死廣德者。何若哉。

海烈婦傳

陸次雲

海烈婦。徐人陳再益妻也。陳質而愚。海秀而慧。康熙六年。時因秋漲。水沒荒廬。無所得食。有所知宦雲間。謀往寄迹。海曰。人事不常。千里投親。未知何似。不如休矣。陳強之。同適毘陵。而聞所知者遷於閩矣。遑遑無倚。僑僦於常。有楊二者。常之無賴也。偶窺見海。託交於陳。因其窶。濟以金。陳甚德楊。結昆弟。海曰。楊非善類。無近也。陳弗聽。楊窺伺多方。海益閉影不得間。林顯瑞者。運丁之豪滑也。素與楊善。楊過之。告以遇一國色不得近。林曰。子何不說彼再益者。爲我掌書記。而使其挈妻附舟以歸。則我與若皆可得志矣。楊以告陳。陳悅甚。海不可。曰。楊非端人。則林亦必楊之類也。楊尙不可近。矧就林以處乎。陳慍曰。非是便。安能歸。未見之人。子何必其不善也。又強之。甫登濟艘。而林遽遣陳適吳門矣。海在舟。正襟孤坐。顏雖似玉。而冷嚴過霜雪。楊與林相計於舟中。張樂演淫豔戲劇。希動之。命舟婦邀海。海不視。是日。命舟師藍九持牲醴祀河神。藍至神廟。牲血忽自濺躍盤盂外。蓋神怒林。行勿享也。林以爲藍勿戒。甚怒。詈藍。恨之。林視海無如何。楊勸以操刀往刦之。至夜半。林往刦

海。海大呼。鄰舟以爲逐賊。共喧起。林急遁。海徧搜窗。窗並鑰閉。不得出。乃自縊。林大懼。楊爲匿尸米中。欲俟人靜投諸河。林與藍九金。求其潛往姑蘇。謀再益。約謀成。當厚値。藍夙恨林。林鳴之官。令卽捕林。隨於米中覓海尸。尸出而察其眉宇。見其愁瘁之中含正氣。凜然肅然。神奕奕。衣裳衿帶之間。密綴層縫。無少罅也。其爲死計審矣。陳歸哭。悔已無及。林定辟。楊二猝思免脫。爲同舟之人擒。擊斃於石。

陸子曰。海烈婦禋祀毘陵。宇內共聞之矣。而知其名者。未悉其事。言或多殊。將失其實。余爲略而傳之。懼傳疑也。烈婦節凜冰霜。貞堅鐵石。故應菩薩低眉。金剛怒目。彼魑魅魍魎。何所施其伎倆也。

沈孚中傳　陸次雲

沈嵊。字孚中。居武林北墅。不修小節。越禮驚衆。作塡詞。奪元人席。好縱酒。日走馬蘇白兩隄。髯如戟。衿未靑。不屑意也。崇禎某年。當九日。攜酒持螯。獨上巾子峯頭。高吟浮白。有儈濡筆竊記。其一聯云。有情花笑無情客。得意山看失意人。爲之叫絕。拉歸精舍。痛飲達旦。家人覓至。曰。今邑試。郎君何不介意耶。嵊方醉臥未醒。屐無詳步。扶入試院。則已几席縱橫。置足無地。嵊乃積纍几硯立身高級。大書登高詞於粉壁之上。其首闋曰。萬峯頂上。險韻獨拈。饑撐傲骨。與秋鏖天涯。誰是酒同儕。面皮雖老。儘平生。受不起靑山笑。難道他辟英雄。一紙賢書到。做了禁登高。三寸封條。題畢而下。有拍其肩而狂笑者曰。我得一賢契矣。嵊視之則令也。潛視其後良久矣。令宋姓。兆和名。字禧公。雲間名士。不屑爲俗吏態者。把嵊臂曰。昔賀監遇李白。爲解金龜當酒。我雖遠遜知章。君才何異太白。此日之事。今古攸同。盍拈是題。與君共塡散曲。誌奇遇乎。嵊曰善。令未成而嵊稿脫。更復擊節擢之冠軍。薦之學使者。補弟子員。聲譽大起。嗣是非令醉嵊。卽嵊醉令。文誼旣狎。略師生而爾汝。更冠易服。戲樂不羈。嵊弟有訟。對簿於令。令佯爲研鞫。嵊躍出廳事。大呼曰。錯矣錯矣。令拂袖起。事聞直指。以白簡斥令。令恬然勿怨也。明鼎旣移。閣部馬士英捲其殘旅。遁迹西陵。嵊往談兵。士英僞爲壯語云。當背城決勝。嵊馳歸語里人曰。此地頃爲戰場矣。里人羣譁曰。丞相宵奔。將軍

夜遁。誰能任戰。欲殃吾民。爭擊斃哧。燒其著書。所存者獨息宰河綰春園傳奇二種。綰春園尤爲詞場稱豔云。

陸次雲曰。余童子時。嘗從道中見爭中策騎過有河朔少年風。及長。讀其詞而歎其死。凡人之死。有重於泰山輕於鴻毛者。爭中之死。鴻毛耶。泰山耶。吾烏能論定之。

再來詩讖記

沙張白

宏治中。閩之侯官。有老儒某。博學善文。屢舉不第。性迂介。貧困日甚。生一子。不能讀。傭耕自給。年七十。鬱鬱死。死之日。取生平著作。題詩其後。囑其妻善藏之。遂卒。貧無以殮。門人某某四五人醵金殮之。內某生者家富。尤篤於誼。偕同學涕泣執喪。瘞之而後去。又時時周卹其孥。嘉靖改元。江南有某公者。十五發解。十六捷南宮。夙慧神敏。起家庶常。不五年。出典閩試。拔士公明。風簷操筆爲程式之文。文不加點。八閩傳誦焉。九月之望。值公誕辰。撫按監司。莫不具觴爲壽。以翰苑之重。銜命典試。禮儀賓主。盛絕一時。都人士莫不歆豔。目爲神仙中人。薦紳先達。亦相顧而愧弗如。蓋不難其遇。難其少而遇也。抵暮醉甚。而晉接無間。避歸使舟。閉艙酣寢。戒舟人盡卻賀客。比酒醒。已夜半矣。月射紗窗。晶皎如晝。顧瞻崖岸。清興忽發。遂潛易衣幘。呼一小豎自隨。乘月信步。不覺數里。所見山川林壑。恍若舊游。意頗訝之。俄聞哭聲甚哀。出自村舍。公聞之。悽然心動。尋聲蹤跡之。至一僻小聚落中。一家。茅屋數椽。了無籬落。命小童排闥入視。則有老嫗在。年且八旬。頭髮皓白。然一紙燈。設野蔬麥粥。祭其亡夫而哭之。詞旨悲惋。公揖而問嫗。夫人何爲者。過哀乃爾。嫗揮涕而謝。掇一破繩床。命公坐。已乃泣告曰。妾擬晝祭亡夫。而兒子遠出。遲之至今。度弗返矣。不得已。夜祭之。覓杯酒爲奠。不可得。用是感傷。頓違夜哭之戒。知不免爲君子所譏耳。公曰。賢夫何人。沒來幾載。祭既無具。曷不姑俟質明乎。嫗曰。妾夫侯官老儒。才豐命嗇。沒於宏治某年。今日乃忌辰也。未亡人伉儷情深。雖乏椒漿。不忍不祭。移忌就明。理不敢出。公聞之愕然。蓋其忌辰。卽公之生辰。而以歲計之。適二十一載焉。覩嫗容貌憔悴。而吐詞溫雅。有儒家風。且驚且憐之。因問曰。賢夫既是碩儒。必富著述。遺編存者。可得而見乎。嫗聞而泫然首肯。若有所思。既而告公曰。妾事先夫

五十年。見其精勤嗜學。無間寒暑。瓶無粟。突無烟。淡如也。著述之富。充棟汗牛。制義文字。別爲一編。六十以後。每取而讀之。未嘗不撫几太息。泣下數行。妾恐傷其意。每篋藏之。不使得見。將死前一月。忽爇烈焰。誓將焚之。既而展玩再四。徘徊不忍。囑妾曰。一世苦心。難付秦炬。當藏吾棺中。以爲殉耳。言已欷歔久之。易簀之夕。又向妾索觀。題詩其後。而語妾曰。好藏之。當有識者。既而笑曰。文義高深。非吾再來。安識其中神妙乎。吾生無愧怍。死而食報。易世而後。大興吾宗。令天下寒儒吐氣也。言已。大笑而絕。迄今二十年。唯門生數輩。抄而讀之。他未有過而問者也。公聞。急索觀之。開卷第一藝。則發解首墨也。從初迄末。一字不殊。公益駭然。細加繙閱。則自應試游庠。決科會試。一切試卷墨裁論表策判。以至廷試策。館選論。皆在集中。閩闈五程。亦皆集中語也。最後有一詩。蓋臨終絕筆。其詩曰。拙守窮廬七十春。重來不復老儒身。煩君盡展生平志。還向遺編悟夙因。公讀之。恍然大悟。點首浩歎。仰視破屋頹垣。眞同故居。因問嫗曰。向有臥榻。今則安在。嫗以燈引公入。則朽簀敝衾。塵土坌滿。嫗擁破席臥草薦中。公對之。歎息泣下。嫗亦駭然。問公。君子對貧居而欲泣。豈於先夫有師友淵源之雅乎。公曰。非也。賢夫所謂再來人。卽我是也。今日之會。豈緊非天。嫗曰。先夫之亡。妾柔腸寸斷。因聞再來之語。私嚙屍股。刺指血塗之。以圖後驗。君子豈有此徵乎。公解靴出股。齒痕宛然。作血殷色。於是嫗大泣。公亦悲不自勝。徐慰曰。夫人無憂。賢夫讀書七十年。老不食報。而取償於吾。吾之逸。賢夫之勞貽之也。苟味前因。卽年少登瀛。皆僥倖耳。吾當大興前生之門。以酬夙願。使天下老儒有所感奮。不徒爲夫人溫飽計也。嫗收淚而謝。公又問令子焉往。嫗曰。先夫沒後。妾母子無以自存。幸及門數生。猶登古處。每當忌日。必遣郵祭。今某生甫登賢書。未暇躬至。故遣兒往詣之。不識何以未至。公問某生姓名。則是科所拔解元某也。餘四五人。亦皆新貴。公又慨然久之。既而東方漸白。嫗子已至。後有蒼頭負酒米錢物相隨而來。其子蓬鬢布衣。一田家莊夫耳。嫗命與公相見。詢其何以歸遲。子言某解元以座師壽誕。率同年稱觴。衙署舟次。兩不獲見。彼候師而我候彼。是以歸遲。

公顧負米者曰。若某解元僕耶。曰然。曰。歸語汝主。速來會。此其僕星馳而去。嫗語其子以再來故。子欲以父禮事公。公曰。不可。此隔世事耳。俄而某解元及同年數輩來。聞公語。皆頓首曰。兩世師弟。古未聞也。未幾。縣令來。又未幾。太守至。公對多官。備述所以。無不愕然稱奇。公於是首祭老儒之墓。加封樹焉。大集姻族。咸有饋贈。其於嫗母子有恩者。倍酬之。為嫗子買田宅奴婢。傾貲贈給之。自撫按藩臬下至公所取士。莫不有贈嫗母子。遂為富人。又為其子娶婦。數日間。傳遍八閩。自江以南。悉播為美談。老生宿儒聞之。有泣下者。公以歸朝急。不及久留。辭嫗母子去。終其身往返不絕焉。後其子生子女各五。某解元者與為婚姻。五子讀書。三登甲第。最少者猶以鄉貢起家。至二千石。科名綿綿。為閩中鼎族云。

程弱文傳　　羅坤

弱文程氏。名瑋。歙人程某之女也。其母夢吞花蕊而生。幼極穎慧。九歲即好弄翰墨。工詩文。日摹曹娥麻姑諸帖。書法尤稱精楷。性復喜植花。更愛花葉。能於如錢蓮葉。製為箋。書心經一卷。及笄適里人方元白。伉儷甚歡。元白偕友人吳某作客廣陵。弱文憂形顏色。不能自已。嘗作詩文緘寄元白。元白開緘。輒閉戶欷歔。悵惋累日。一日平頭復持緘至。友人伺其出。私啟視之。乃製新柳葉二片。翠碧如生。各書絕句一首。其一曰。楊柳葉青青。上有相思紋。與君隔千里。因風猶見君。其二曰。柳葉青復黃。君子重顏色。一朝風露寒。棄捐安可測。又有染說一篇。原愁一則。寄元白。文情綿惻。媚楚動人。年二十一而卒。著有文集數卷。歙人有傳之者。元白傷悼過情。終不復娶。亦不復作客。遂入天台山為名僧焉。

劉醫記　　陳玉璂

劉雲山。萬歷間醫也。然當時其術未行。身死三十七年而名始著。陳子聞之曰。異哉。理可信哉。客曰。杭州巨室某者。子患惡疾。垂斃。其家已環而哭之。有一醫突至。曰我劉雲山也。視畢而病者愈。贈以金不受。去。曰。他日晤我於毘陵城之司徒廟巷。踰月。巨室子果至。覓雲山巷之老人。曰。子謬矣。雲山死且三十七年矣。然雲山生時信鬼神。嘗夢授斯廟之神。募錢尚書施以廣其祠宇。因自為像於神旁。其形容尚可識也。巨室子躍入。驚顧駭

愕。抱其像哭泣而去。由是吾郡之人。觀者拜者祭禱者。奔走無虛日。亦復有驗。陳子聞之曰。異哉。理可信哉。雖然。使雲山之術。得展於生時。吾固知雲山之志可畢也。乃負其術而不遇其時。此雲山之所以至死而猶不肯泯沒者乎。雖其事近於荒唐怪異。君子亦當憫其志而姑信之也。康熙四年三月某日記。

錢塘于生三世事記

陳玉璂

錢塘于生某。忠肅公裔孫也。篤行不妄言。雖盛暑不解衣帶。每沐浴必深自蔽匿。人怪之。一日。浴昭慶寺僧寮。同學蔡生者。排戶逼視。見其兩腋間肌寸許。左家右蛇。家鬣而黝。蛇鱗鱗然。生泣下。已乃曰。此予三生業也。於今猶不忘。予初為家。甚憎其生。既就死。極梃刃湯火。神識終不去。已為蟒蛇。在巖穴下。自顧獰惡。時掩藏而口苦饑。百蟲啐腥附於甲。立啖盡。已念業益重。間日食一大禽。又念殺生無已時。誓日飲水。又念毒涎入水殺魚蚌。誤飲人殺人。慨然曰。生而害生。曷不死。遂引首於山曝烈日中以死。見真官曰。汝有人性。重生命舍生。當拔汝為人。言罷。生又泣曰。予未嘗以告妻子。今亦無用自匿矣。蔡聞言悚然。因語於李九來。筆之書。陳子曰。輪迴果報。為浮屠家說。予不樂道。閱太平廣記諸書。載此類甚多。亦不之信。今九來親得其友。可無疑。嗟乎。物類以不嗜殺而得為人。人嗜殺將不得復為人。亦理有必然者。金壇某巨公死。距百里許。農家適產牛。見腹下硃毛。若書某公姓名。衆駭語。聞其子。鬻歸閉之別室以終其年。予聞之巨公姻黨。亦無足疑。夫天下之為亂臣賊子者多矣。豈能盡執其人而刀鋸鼎烹之。故往往有逃於法者。苟非有冥報。使計窮力竭。賄賂無所施。干請無所用。人亦何憚而不為亂臣賊子。故冥報者所以濟國法之窮也。吾友魏冰叔作地獄論。其說實有裨於世道人心。當書此文質之。

邵士梅傳

陸鳴珂

邵士梅。號嶧暉。山東濟寧州人也。其前身為高小槐。本高家莊人。向充里正。急公守法。不苛索民間一錢。病革時。見二青衣人如公差狀。令謹閉其目。挾與俱行。行甚捷。惟聞耳邊風濤聲。少頃至一室。青衣已去。目頓開。第見二嫗侍房帷間。則已托生邵門矣。口不能言。心輒自

念。覺目中所見棟宇器物。驟然改觀。卽手足髮膚何似非故我也。至二三歲能言時。輒云欲上高家莊高家莊云。父母怪而叱之曰。兒妄矣。高家莊安在。及出外就傅。問以語傅。傅曰。此是前身事。宜秘之。遂不復言。己亥成進士。改授登州郡博。適奉臺檄署篆棲霞。道經高家莊。市井室廬。宛然如昨。因集士人而問之曰。此地曾有高小槐乎。曰有之。去世已歷年所矣。及詢其歿時月日。與士梅生辰無異。遂告之故。覓其子。一物故。一他出。惟一女適人。相距里許。呼與語。語及少時膝下事。甚了了。幷訪里中諸故老。其一尚存。皤皤黃髮。年九十餘矣。相見道故舊。懽若平生。士梅因恍然有得。半生疑案。從此冰消。乃賦詩云。兩世頓開生死路。一身曾作古今人。遂出貲置塋。厚卹其家。後倖滿量移作令吳江。吳中人士盛傳其事。余初未之信也。適登州明經李曰白爲余同年曰桂胞弟。便道過訪。余偶言及。曰白曰。得非我登州郡曎暉先生乎。其事甚眞。余所稔聞。因述郡在登時。嘗以語同官李薑。薑以語曰白者。縷悉如此。余稍詮次其語。爲立小傳。夫高小槐一里正耳。片善之積。尙能死無宿孽。生得成名。况其他哉。雲間野史陸鳴珂撰。時康熙七年五月晦日也。

崇明老人記　　陸隴其

吾家某。於九月廿六日。在淞涇周我園家。與雲間佳士王慶孫同席。慶孫述曾至崇明縣中。見有吳姓老人者年已九十九歲。其婦亦九十七歲矣。老人生四子。壯年家貧。鬻子以自給。四子盡爲富家奴。及四子長。成能自立。各自贖身娶婦。遂同居而共養父母焉。卜居於縣治之西。列肆共五間。伯開花米店。仲開布莊。叔開醃臘。季開南北雜貨。四鋪並列。其中一間爲出入之所。四子奉養父母。曲成孝道。始擬膳每月一輪。家。週而復始。其媳曰。翁姑老矣。若一月一輪。則必歷三月後方得侍奉顏色。太疏。復擬每日一輪。周而復始。媳又曰。翁姑老矣。若一日一輪。則歷三日後方得侍奉顏色。亦疏。乃以一餐爲率。如早餐伯。則午餐仲。晚餐叔。則明日早餐季。四日一遍。若逢五及十。則四子共設於中堂。老人坐其上。東則四子及諸孫叢。西則四媳及諸孫媳叢。分昭穆坐定。以次稱觴獻壽。率以爲常。老人飲食之所。後置一廚。廚

中。每家各置錢一串。每串五十文。老人每食畢。反手於廚中隨意取錢一串。即往市中嬉。買果餅啖之。廚中錢缺。則其子潛補之。不令老人知也。老人間往知交游。或博奕。或樗蒱。四子知其所往。隨遣人密持錢二三百文安置所游家。并囑其家佯輸錢於老人。老人勝。輒踴躍持錢歸。老人亦不知也。亦率以為常。蓋數十年無異云。老人夫婦至今猶無恙。其長子年七十七歲。餘子皆頒白。孫與曾孫約共二十餘人。崇明總兵劉兆以聯表其門曰。百齡夫婦齊眉。五世兒孫繞膝。洵不誣也。康熙二十二年六月十六日。某為余備述慶孫之言。矍然不勝景仰贊嘆。因授筆而記之。以告世之為人子者。

曼殊葬銘　　毛奇齡

曼殊小妻張姓。京師豐臺人。十八歸予。能食貧。人謂之糟糠之妾。既而大婦至。徙居右安門墳園。累病不可解。嘗夢鄰廟阿母喚之去。牽予衣不忍。醒而惡之。飾桃梗貌己。送廟間若代己者。乃復圖其影於幛而自題之。名留是圖。觀者哀焉。先是曼殊將歸時。相國馮公予師也。為予擇娶之。而憐其慧。視若己女。至是公將致政歸。謂曼殊曰。本以毛生無子故娶汝。今三年不身而大婦忽南至。汝自料能安其身耶。抑否乎。且毛生年大家故貧也。蕭山去此遠。貧不汝鞠。家去此遠則叵測。年大棄汝早。黃鵠口噤。則其摧挫有難言者。汝曷不請去。而貿貿為。蓋公愛是人并愛予。以為為予兩人計。無過是也。曼殊聞其言大驚。反覆泣謝。執不可。且曰。本謂公教以禮義。不謂其出此也。獨不聞女不嫁二夫耶。當斯時有婦辦而坐於傍者。笑而曰。有是哉。誰則以妻汝而夸謾若是。顧曼殊曰。毛先生非汝夫也。曼殊乃大恚。號跳呼曰天乎。人不以我為妻。斯已耳。乃謂我無夫。不如死。攖身擲於地。公急止之曰。賢哉。嘆而起。曼殊歸謂予。予曰。然。惟公亦為予言之。汝試思予豈欲去汝者。特為予汝計。無出此便。獨需汝自決耳。曰。吾決之矣。君果遺予。則予請先死君前。不然。倘憐予而終收之。言訖。詘雙膝著地曰。以乞君。既而有戚嫗居京師者。假予言遣之。初不信。重強之。以為果然。哭踊氣絕。一婢持抱之。不得死。三日高郵葛先生力救得活。然自是氣匱血上塞。涎液結轖不可下。嘗泣曰。吾死固分。獨不能為君生一兒。指婢曰

此子長可當夕。吾無恨矣。又曰。吾病不可耐。病小間。吾當從阿潘居尼寺中。雖然君南行時。其能掩面一揮手耶。君毋嫌予。他日願以尼從行。康熙二十四年五月二日。病發卒。年二十四。初曼殊有二婢。一名金絨兒。卽予師馮公所遺媵也。一名來子。光祿王君買贈者。後以之食賓來子。惟金絨兒存。至是金絨兒年十七。曼殊所請俟此子長者是也。前一月金絨兒亦病。及聞主母死。不能起。匍匐出伏靈牀下。叩頭哭。越七日亦死。初予將葬曼殊於豐台張氏之阡。黃門任君謂予曰。生不忍相離。而死棄之。予曰然。遂攜櫬歸蕭山。將附於藏予之地而系以銘。銘曰。生矢相隨。豈旣死而魂無不歸之哉。歸哉汝在斯。

曼殊回生記

毛奇齡

曼殊以壬戌十月十一日死。死而有息。頤偃禁不內藥。眼鼻血併出。醫者謂中死。法不治。會十五日入朝。同朝官藉藉稱高郵葛先生國工。在孫黃門家。盡診之。旣診。曰。是氣蹶也。肝衝以逆。極憤不得洩。擁周身之涎與血而塡之肺俞之間。故氣不下接。竅不上關。五藏八會皆結轖而不得其通。是非湯液所能攻也。然而何以致此。先是予來京。相國馮公。予師也。憐予無子。擇娶曼殊爲小妾。及予室南至。以屋窄。徙居曼殊右安門。而馮公憐之。惟恐曼殊終失所。所囑予遣曼殊。而迎曼殊至其家。親勸之去。曼殊執不可。座有旗下婦辮髮曉譬甚至。曼殊謝之泣。公亦泣。旣而公乃推桉起曰。賢哉。請月致米石。薪蔬銀五金。以佐不給。曼殊歸。詘兩膝著地。匄勿遣。予慰之。旣而予戚媼有居京者。假予言遣之。不信。重強之。且曰。汝之去就何足關。而堅拗乃爾。曼殊聞其言大憤。且誤以爲果予意。號跳曰。命至此耶。攫身而擲之。其婢持救之不得。躑躅氣絕。曼殊之死以是也。葛先生曰。有是哉。有人如此。而吾不爲之急救。吾負吾術矣。乃治匜鉢。理錡鬲。瀹本焠石。手研而指調之。先以物刷眉間紋桑皮蘗末。探鼻竅中。焚石炭於盎。澆以醯。用巾覆首。接盎衽。使臭沸而騰入於鼻。初不爲動。而遲久而眉小皺。又旣而鼽嚏。曰可治矣。乃以酢梅刷其齒。橋錐齒間。研丸子噏之。不內。再噏之。且尋雞翎之喬者探喉間。忽涎涌如泄。乃濩藥注之。涎盡。然血尚未下。當是時病者拳

手拆。目稍開動。而日已過午。葛先生飢。乃就鄰人買不托食之。於是和劑市衆香雜煮令嚥。時日已墜地。曰。吾去。但煮渣食。當能言。預貯茗汁和他丸待之。聞鄰廟鐘聲。若有唏噓在床者。急取火視。大哭。已而服膽。果能言。初曼殊善病。嘗夢奶奶喚之去。不肯。曰俟汝三年。奶奶者大士稱也。至是復見奶奶至。曰。吾憐汝。飲汝葛婆水。一毉而醒。葛婆者疑葛陂之訛也。然而先生果姓葛。葛方予下朝時。卜前門武安王祠。其卜詞有碧玉生來字。碧玉者小妻生來者生之也。又曰正是人間第一仙。仙則在武安已呼先生爲仙矣。嘗讀倉公傳。嘆古有聖儒。儒能起死人令之生。今無是矣。葛先生非耶。先生名天麘。國子生。淑承其字也。父寅谷。以醫仙去。十月二十記。

沈雲英傳

毛奇齡

少時赴洛思山作文會。名洛思社。有言此地長巷沈氏有女。節烈而知書。能通春秋胡氏傳。同社沈兆陽。其高足也。予急持兆陽詢之。曰。誠然。但其人吾姑。行授書於家衖。非同姓兒。不以授。吾老於孤經。每苦傳題多沿誤。藉其正之。予聞之。悚然。請隨兆陽即往謁。不可。請通名。不可。乃詢其節烈事。同會聞之皆嘆息去。既而遇其從弟舉人婁瞻於杭。見其當時所授游擊將軍敕。字半殘缺。而其文甚纖細。是倪文正公在館後草詞。習氣。予欲傳寫之。之而以事遽別。其後予出游。則其人已死。初爲誄詞弔之。既而其從弟索予爲墓銘。其中即以所見敕彷彿記入。因題曰。故明特授游擊將軍兼道州守備。烈女沈氏雲英墓誌銘。載於予集中有年矣。曁予入史館。以啟禎年間事。無暇論及。且是時以莊烈皇帝一朝實錄未備。乃輯十七年間邸報。及他所遺記挃年纂輯。名曰長編。此時竟未從一間及也。今歸田後。索故鄉遺事。了不可得。及觀志則於選舉志中。其尊人名下。註云雲英別有傳。而傳又無有。曾記己酉歲。予在淮西僉使君署。禾中俞右吉作座客。出其所著三述補。索余爲敘。三述者。奇事盛事異典也。弇州創三述。自洪永至嘉隆止。而右吉補之。乃取雲英事入異典中。以爲女子授將軍。此在明朝未有之典。則知事出非常。凡屬有心人。皆能搜剔遺軼。不使失墜。今幸與之同產斯士。又生當其時。身親目擊。乃不一爲之表章。豈非憾事。況喪亂之際。事易

湮沒。卽傳聞甚確。尙有訛傳失眞之處。有如此明白証佐。而及今不記。後將渺茫矣。因擬爲數行附錄於後。見者亦有知其大概云爾。

沈雲英者。長巷里沈氏女也。父至緒。中崇禎四年武科進士。雲英生時。隨父出入京。騎馬能馬射。九歲見論語有省。請授學。期年偏誦四子書及孝經女誡唐詩宋詞。略涉目。卽記憶不忘。於是向塾師請受一經。兼請受其難者。乃受春秋胡氏傳。明令甲。春秋取士以胡氏傳爲題。雜而無理曰傳題。傳題雖強記。朝夕研辨。十鮮不失五。以故學者多難之。雲英一指授無不通曉。雖老師宿儒無過者。崇禎十六年。隨父任道州守備。流賊寇道州。父出戰。已敗賊於麻灘驛。輒其渠陳前。賊懼。將徙去。會大雨。左體被創。靴鞠蘊流血。僵墜鐙。爲援賊所殺。掠其屍去。雲英年二十。自帥十騎。束髮被革。直趨賊砦。乘賊未集。伍連殺三十餘。奪其父屍而還。賊大駭。將復之。値惠桂吉三王竄永州。賊將追三王。而以此叵測未易復。頓舍之去。時湖撫王君聚奎。略其事。奏請降敕。贈至緒昭武將軍。祠之麻灘驛。蔭一子入監。以雲英爲游擊將軍。使仍領父衆。會其夫賈萬策。爲故閣部督師標大勛營都司。守荊州南門。流賊陷荊州。萬策被殺。雲英號呼曰。吾命絕矣。因哭辭詔命。扶父柩回籍。淸師渡西陵。雲英赴水死。母王氏力救之免。貧無食。開塾於家祠之左。訓其族中兒。族中諸生有習胡氏傳者。悉師之。順治十七年。白洋觀潮歸。嘆曰。吾不能久居此矣。散遣塾中兒。沐浴臥而卒。嘉與俞汝言作有明三述補。以雲英烈女而授將軍異典也。載其事三述補中。

楊孝子傳

毛奇齡

嘗讀典例。無有以封臂割肝旌孝子者。故西河出游。人以封臂事屬傳。必謝之。或不得已。稍見之雜文。如題吳門沙孝子卷。如新安程舉人事母狀。如京口汪將軍記事。如錢塘方氏母子五人節孝錄序。而獨於上海楊孝子則不然。孝子名文蔚。本浙之上虞人。其父榮。生員。在明天啟間。隨其所親宦上海。而家之。康熙丁未。父病。時年八十七。孝子走廁。牏嘗其糞甘。號於天。請身代。不得。竟死。越十年。母痢。見血。中死法。醫者凡數輩。皆前後相顧去。孝子獨念父危死不救。今復然。生男何爲也。世已

無鍼石爔灼。豈湯醴亦告絕者。閤戶刲右臂。以其肉雜葠汁濩之。三濩三進。母初進而體下。再進而涤滓以去。三進而愈。時康熙丙辰九月二十一日。又二年戊午。上海令任君廉其事。請告之臺將獎之。孝子泣曰。是欲重我以迕德也。且予何如人。其敢以迕德越典例。再拜固辭。固強之。不受。乃爲之題其門曰。以身壽母。而請西河爲之傳。西河氏曰。予兩過上海。未得訪所謂孝子者而見之也。予友丁明府嘗與之遊。每盛稱其人。謙而和。恭而能容。輕財好義。而不自放於俠烈。人以孝稱之。必變色踧踖却不受。每月吉。必詣城隍祠禱之。願減年以益母年。然秘不令諸兄知。若惟恐以獨行傷兄意者。方母病時。體羸甚。又年高將彌八十。毫而臏。以爲不療。卽療。必不能康強如平日。乃既愈又健。皆愕然不知所爲。丁明府曰。孝子將刲臂時。束臂以兩麻。令肉墳起。然後迫噬之而脫之以刀。故其創甚距。骨露。凡一百二十日始合創。人不知也。又曰。初以臂肉鉅雜葠濩之。揚其膏令竭。屢濩屢竭。今所餘腊肉。猶有重至八銖外者。嗟乎孝已。別有雜贈詩文卷附傳後。

家貞女墮樓記

毛奇齡

家貞女者。祥符知縣會侯女也。貞女已成婦三日。而猶稱女。或曰。昔荀爽之女爲陰瑜妻。雖既死而稱荀氏女。或曰。祥符民父母會侯。嘗上貞女事於臺。以父母。故女之。貞女許字方翰林渭仁之子奕昭。方毛故世婚。比之羊鄧。而會侯與渭仁。又以文章相親好。其訂爲婚姻。故無所負。獨是奕昭久病瘵。當會侯以被召來京師。予見奕昭於會侯之寓。疑其肌清而損。容澤不外著。恐不年。而會侯再任祥符。其明年夏。奕昭成婚。祥符官舍則負病往。自京師達符千餘里。鞍轡道路。病愈劇。會侯初難之。然既已至此無還理。乃遂於病中強爲脫禰。甫脫。卽疏外舍。當是時。其病中之扶持起居。嘗藥和歃。雪垢擱藏。其重有累於貞女者。不待言也。至病革。奕昭泣曰。吾此來百悔亦何及矣。雖然。吾敢以三日誤汝終身哉。女曰。子不讀芣苢之詩乎。其夫有惡疾。雖未婚。猶不忍去也。況三日耶。既而易簀。女不食。父強之始食。初女少時。以食蒸羊至病。中死法。久斷不食。至是忽食之。以爲得速死也。會會侯以卓異再被召。將赴考選。而謠詠適至。

會侯居平頗鬱鬱。女伺父不懌。陽爲好容。施施然如尋常。初欲自裁。有二婢侍同臥起。及稍懈。宵坐室。淚縱橫被面。母至。強拭曰。不謂小寒遂噓唾至此。時二月易冬服。女僮請擇其捆滌者。曰。吾能再御此耶。女僮怪問之。隨亂以他語。康熙二十年三月六日。日暝登樓呼女僮執燭隨後。示不疑。行至牕欄將閉牕。委身而墮。樓去地二丈許。下甃以石。攖擲之將必靡碎。而肢體不壞。惟口嘔淤血。眸子黑白瞯數日。一若有鬼神維護之者。噫異矣。祥符鄉三老感會侯者爲會侯勒石頌去思。而弁上其事於臺表之。雖女年尚少未當旌。然而靡他可知矣。祥符紳士皆有詩。而予爲記之如此。且以告夫後此之爲詩若文者。

重建宣城徐烈婦祠碑記　毛奇齡

宣城徐烈婦生而許字其同鄉兒施氏。稍長。邑豪湯一泰者豔其色。倚從子官翰林烜赫。謀之徐之無賴者。而委之禽。烈婦父拒之勿受。然慮有變。立趣施娶女去。豪大怒。湯族居洪林。獨翰林以貴故郡居。會翰林從郡還呵於途。湯族傅豪者。佯闘而唾之曰。止。家有婦而不能庇。而第呵族人。何耶。翰林初不解。及詢知。亦怒。使訟之郡。郡太守張君直施。則復訟之臺。使者使下郡復讞。當是時兩造各詣縣解。豪張甚。麾僕捽拏施徐之在解者。血濺淺落。甚至篡取其媒氏匿之。勿令解。及解。而施之父諸生也。諸生有不平者譁而起。各執詞詣郡亭。豪亦賂諸生相持。太守見諸生者各有直。然未分也。令曰。諸生直施者居墀左。直湯者右。則多居左者。豪益怒。麾僕伺郡亭擊居左者。烈婦時就解。既已怖甚。至是泣曰。湯橫如此。吾不終爲施婦矣。萬一暴篡之。如之何。其姑聞其言。不省。夜同祖母寢。逮曙。忽失烈婦所。時四月晦日。雨後跡之。則遺一履在青魚塘傍。既明。出其屍以告太守。太守方坐廳事。聞之。仰而曰。有是哉。賢乎得死所矣。趣駕親驗。則自領巾而袒而襦而縑袜。連綴不解。太守與觀者數百人皆掩泣。已而謀所以停棺者。近塘有張睢陽祠。衆欲殯於祠而祝不可。請卜之神。卜襲吉。祝猶難之。衆曰。然則惟祝卜之耳。俗卜剖筭以取向背。其象衡拂神則縱。祝遜之筭縱。於是衆閧然蜂擁而入。萬歷二十七年郡太守張君德明請於督學御史陳君子貞

操江都御史耿君定力旌之。建烈女祠。未幾督學御史熊君廷弼者。翰林門下士也。其按宣城。則盡反前事。毀祠。褫諸生之左施徐者。而箠之。人凡六易箠。(漢制箠令。卽今之竹板也。當箠者箠斃。每箠五數爲一易)箠竟。內之獄。有瘐死者。已而督學御史賈君繼善踵至。則又反前事。旌瘐死者題以官。而給廩餼於諸生之未死者。使得按貢。其按年自被害日始。崇禎元年。巡按御史田君惟嘉。聞於廷。復祠。名不泯香名。祠在迎春巷東。至康熙二十年。侍讀施君閏章屬某爲記。記曰。予至宣城。宣城人多能言烈婦事者。云烈婦名領姑。其父子仁。與諸生施大德者同里閈。相愛不能已。遂爲婚姻。湯故名閥。然施徐亦不相下。時徐尙有司寇君名元太者鄉居。當烈婦之死。盛暑。桐棺如苴。而蠅不敢近。衆奇之。弔之者。埰其香路傍。如邱山。司寇君亦冠大布受弔祠下。時以爲榮。然且湯徐之爭。其勢力不敵如此。祠此者可鑒矣。重爲詞曰。

惟此祠以烈名。豈與勢爭毀成。祠再成。名不毀。祠此者以世世。

中山紀略

張學禮

琉球。海中小國也。所出土產。惟蕉布。硫磺。其煙刀紙張摺扇漆器之類。皆來自日本國。有米麥。祇可供應王府。民皆食番茹。狀如薯蕷。宴賓客席甚簡。薄斤肉樽酒。可享數人。敍款洽而已。一席不過一二器。卽夫妻兒女從不聞同餐。食之所餘皆棄之。客來相訪。不分上下東西。任隨客意自坐。盤膝於地。坐下方叩一首。煙酒茶湯。接踵而至。如客返。亦叩一首。竟出。主人不送迎。若無聞也。官宦之家。俱有書室客軒。庭花竹木。四時羅列。架列四書唐詩通鑑等集。板翻高闊。旁譯土言。本國之書亦廣。但不知所載何典。所言何事耳。設官之法。自唐宋至元。王之長子。應襲爵者。至中國入國子監讀書。其父薨。始歸國受封。至洪熙時。憫其來往風波。驚險不測。特免之。賜三十六姓人敎化三十六島。子孫世襲通使之職。習中國之語言文字。至今請封謝恩朝貢皆諸姓之後。俱有姓名。若士官有名無姓也。取士之法。不尙文。不考試。舉賢良方正。由秀才歷法司。設官長。無衙門從役。惟百姓輪直。其執法甚嚴。不徇情面。卽官長父子兄弟犯法。

輕則徒流。重則處死。不曲庇絲毫也。百姓見官長經過。男女皆去簪脫屐。俯伏道旁。俟過而後敢行。小心畏法若是。道不拾遺。夜不閉戶。甚有太古之風。有犯罪者。大夫聞之法司。法司察其因由曲直。令曲者死。亦不敢遲留也。有犯法重者。竟自刎頸投繯。不敢妄辨求生。男女不薙胎髮。男至二十成立。娶妻之後。將頂髮削去。惟留四餘。挽一髻於前額。右旁簪小如意。如意亦分貧賤品級。國王用金而起花者。王之伯叔兄弟用光金。三法司紫金大夫用銀起花者。大夫通使等職用光銀。百姓用玳瑁明角竹簪而已。婦女亦然。衣服敞袖長袍。腰繫全幅錦段長丈餘。兩旁插扇子煙袋小刀之類。足穿無根皮鞋。冠以紙爲胎。紬布裹之。分貴賤。長七寸。闊二分。週圍三轉。共爲一圈。王用五色花綾。王之伯叔兄弟子姪用黃花綾。宗族用黃光綾。法司紫金用紫花綾。大夫通使等官用紅絹。初進王府者爲秀才。用紅光絹。王府役人及雜職用紅布。百姓皆用青綠布。此定制也。彼國人雖與中國同。而言語大別。金曰額膩。銀曰喀難。爺曰安知。大曰倭捕煞。小曰彌煞。紅曰呀噶煞。白曰十六煞。男曰會耕噶。女曰會南宮。幼小曰蛙鑑壁。父母曰倭牙。喫曰米小利。飯曰安班。酒曰薩几。好曰優達煞。不好曰挖煞。醉曰威帝睡覺曰殷帝。人名俱有四五字者。如馬爛敏達羅。如喀難顧司姑之類。惟有阿彌多夜兆蘇二名。呼喚者甚多。國中有迎恩亭。即天使登岸之所。離海口三里許。在那壩港地方。其間里巷相連。人居稠密。過此則天使館。向來冊封員役俱駐於內。館中有廳堂廊房樓閣亭園臺榭書室小軒。過園寬廣。與燕中報國寺相類。館內鋪設桌椅牀帳及碗碟什物。俱照中國制度。設專司收貯在府。俟天使至日方敢動用。今館雖傾頹。後樓上尙有故明使臣杜三策題梅花詩百首於壁間。其餘吟詠甚多。外有匾額字畫。皆故明歷代名公之遺蹟也。館前有空地百畝。每日午後。婦女或老或少。攜筐挈筥。聚集於此。爲貿易實遊玩也。傍晚方歸。其間亦有殊色搖曳而來。風俗女子自幼即刺黑點於指上。年年加刺。至十二三歲出嫁時。竟成梅花。至衰老手背皆黑矣。髮長四五尺。頭梳一髻。光如油。黑如墨。不修眉。髮不帶釵環首飾。不施脂粉。穿大領衣。色尙白。有時以手扯裳。

有時以衣覆腦。若兜衣之狀。如有夫之婦犯姦淫。男女俱死。亦有女子不嫁人者。竟離父母自居。專接外島貿易之客。女之親戚兄弟。毋論貴賤。仍與外客親戚往來。不以爲恥。若遇本處有室者。亦不苟合也。那壩港至中山王城約二十餘里。殿在山頂。其殿康熙元年冬天火焚。至今尚未建。殿後有一小峯名虎峯。下有小廟無像。但設香供於地。殿前有石壁高數丈。闊二十餘丈。平如斧削。中間有一穴。穴口嵌一鐵龍頭。龍口中有泉水噴出。從空注下。卽大旱之年。水亦不竭。王城西北里許有一大池。池內有鯉鯽魚。又一山。松柏參天。明花四布。王城之西南。有中山王之祖塋。塋中無冢。惟石碑上刻琉球中山王祖塋。塋前五峯相對。左右有情。後有靠山沙水相映。明堂廣闊。可容萬馬。遠山圍抱。中山王家廟離那壩港數里。官民經過。下馬步行。廟前有海水來潮。金碧相映。前後殿中所供牌位。自唐宋以來。子孫不替。守廟是僧。那壩之東北三里有三清殿。殿前二松大數圍。高二十餘丈。枝葉茂盛。勢若飛舞。三清殿東有天妃廟。廟雖窄隘。幽邃可觀。廟東有演武場。南有長虹橋。闊百丈餘。長五里。橋下大水。名曰曼湖。通海。過橋有松嶺。嶺長二十里許。松楸滿目。蒼翠鬱然。亦琉球之一景也。舊例使臣有七宴。迎風宴。事竣宴。中秋宴。重陽宴。冬至宴。餞別宴。登舟宴。器用金銀。折席琉刀小刀蕉布琉煙苧布。琉扇琉紙琉鍋并折席。已上俱免。祇領席。從員役亦然。守備千總通官等三十餘員。每員廩給免去九分。每日支米麵各一斗。牛羊猪肉各十斤。鮮乾魚各十斤。雞鴨各十隻。燒酒油鹽醬醋各十斤。柴十束。長隨內司聽用各官五十餘員。俱半廩給。每日支米麵各五升。牛羊猪肉各五斤。鮮乾魚各五斤。雞鴨各五隻。燒酒油鹽醬醋各五斤。柴五束。僧道及各項匠作書吏門皁等役百餘名。口糧每日支米麵各三升。牛羊猪肉各三斤。鮮乾魚各三斤。雞鴨各三隻。燒酒油鹽醬醋各三斤。柴三束。兵丁及各官隨役二百餘名。俱月糧每日支米麵各二升。牛羊猪肉各二斤。鮮乾魚各二斤。雞鴨各二隻。燒酒油鹽醬醋各二斤。柴二束。封舟過海。例有從客偕行。姑蘇陳翼字友石。多才藝。王持帖請授世子等三人琴。世子名曰彌多羅。王之壻名曰啞乖蘇。三法司子名曰喀

難敏達羅。寓天界寺。習一月。移至中山王府。又月餘授世子思賢。操平沙落雁。關雎。三曲。授王塏秋鴻。漁樵。高山。三曲。授法司子流水。洞天。塗山。三曲。求詣無虛日。皆稱曰友石先生。西湖吳燕時字羽嘉。業岐黃。切脈知生死。國中求治者無不立愈。亦有數人受其傳。八月中秋節王設宴。是日設席正殿。兩使上坐。從客向西。中山王向東北陪。其欽天監。太醫院守備千總各官設席別院。俱三法司紫金大夫陪。內司長隨中軍聽用各官設席別院。俱大夫陪。册封書吏僧道各役。俱長使通使陪。其兵丁跟役。俱秀才雜職陪。其通官二員時在左右傳遞問答。不預席。設鼓樂。有走馬弄刀刺鎗舞劍踢毬走索諸戲。至晚方散。重陽節。王又設宴如前。早到王府小飯。次看龍舟。中國午日競渡。琉球在重陽。於城西之龍潭。潭中二山並峙。一名石筍。一名龍岡。岡上設小席。湖水澄清。微波不動。舟有五。各分五方旗幟。每船用水手四十八人。往來飛轉。金鼓震天。午後上宴。幼童百餘人皆貴戚子弟。又一少年僧。生成頭長尺五。眉髮雪白。顏綴霜髯。佇立庭中。一童子挽雙髻。杖挂葫蘆。次於壽星之右。一童子生成背駝眼細。戴笠。穿錦服。手擎蟠桃。如東方朔。次於壽星之左。有黑虎一隻。拼於壽星之前。鳴鑼擊鼓。衆童子環繞歌舞。內穿錦衣。外白綾半臂。繡菊花以應佳節。瀕行。王請留匾額。正殿東南屏藩。家廟河山帶礪。三清殿蒼生司命。天妃廟中外慈母。王公亦有贈匾。其請封各官。王念其遠出多年。各加俸米不等。惟紫金大夫蔡國器年老。加俸米以原官致仕。其國南北約三千餘里。四面濱海。無盜賊。爲治簡樸。頗有華風。敦尙禮教。宗族親睦。余留日無多。見聞有限。略存其概。以俟後賢廣爲考訂。以備采風之助云爾。

書吳伯宗尋弟事

李光地

吳伯宗。山西稷山縣民。弱歲喪父母。兩弟俱幼相依。一日其少者忽失去。伯宗訪求數年。未得。其次者忽又失去。伯宗哀切不能已。遠近尋覓。稍有音問。則以負販爲名。不憚千里。庶幾得之。後其少者得之都中。爲高姓人僕。高遇之頗厚。且感其兄之義。謂之曰。吾爲子善撫以待。子方求次弟。有行。來時可併歸也。時已微聞其次之信。乃在寧古塔將軍所部下。寧古塔者北去遼陽盛京

尙數千里。爛脚失明。墮指裂膚之地。國家所以處罪人也。伯宗慨然與其季別曰。吾得仲則偕返。不返則併吾之妻子屬子矣。舊都郊關出入有禁限。伯宗率以計達。至則跡其弟。果在也。赴將軍訟之。使部下將領質焉。中閒伯宗忽躍起不跪。將領怒而朴之。血被面。伯宗徐曰。民非敢與官抗。適見路吾弟者。奴吾弟者。皆王法不宥之人也。美衣帽。平立官側。民兄弟良家子。爲奸人誘掠。萬里投命。官不急明其寃。而以罪囚相待。俯伏詰訊。民是以不服。將領意悟。且懼其還返。闖額白之將軍而歸之。自出關至入。歷三時。其在寧古塔。正冬月。節候極寒。足凍盡見骨。兄弟相扶。數日行冰雪中。僵仆幾不能起。嗚呼。其懇勤可書也。李子曰。兄弟相失相求。人情之常。非高行也。自俗化之衰。倫理日薄。兄弟尤甚。及父母之存。而有尤閱不相能者。逮乎同氣而分。富則競財產。貧則計錙銖。妻子奪之。外人閒之。漸而陌路不如。故哀原隰急患難者。聖人猶以爲情之至而系之經也。伯宗之求弟。久而篤。勞而決。及其出關訣季之言。則之死而不怨。人盡伯宗。世豈有手足相忘之事哉。伯宗頗識字。嘗於旅店讀論語。至父母之年。則歔唏哭失聲。嗚呼。小宛之哀。興於明發。能友者未有不厚於孝者也。伯宗雖農民。在京師。相國澤州陳公高其義。旣與爲禮。又爲詩七十六韻以詞之。縉紳士友。多就見之者。夫農之秀者則升爲士。古之制也。冀缺茅容。路側耕夫。以內行之敦。爲有道者別識。卒於賢臣名士。靑史爛焉。余誠未知伯宗志質何如。然願伯宗自此永昆弟之好。無使異日鄉之人曰。昔之求之如此其勤也。而後乃稍衰。且曰兄之念之如此其至也。而弟乃不類。則雖未澤於詩書。文以禮樂。而使鄉黨嘉尙以終始。宅里之表。王政其舍諸。

天同一生傳

王錫闡

天同一生者。帝休氏之民也。治詩易春秋。明律曆象數。學無師授。自通大義。與人相見。終日緘默。若與論古今。則縱橫不窮。家貧不能多得書。得亦不盡讀。讀亦不盡憶。閒有會意。卽大喜雀躍。往往爾汝古人。所爲詩文不必求工。率意而出。意盡而止。或疑其有所諷刺。然生平身物外。與人無忤也。帝休氏衰。遁隱處海曲。冬絺夏褐。日中未爨。意恆泊如。惟好適野。悵然南望。輒至悲歎。人

咸目爲狂生。生曰我所病者未能狂耳。因自命希狂。號天同一生。天同一云者。不知其所指。或曰卽莊周齊物之意。或曰非也。世莫知其然否。

太史公曰。予讀荒史。見帝休之德。軼於唐虞。及其衰也。多隱君子。無不操行詭祕。如天同一生。語云。山高澤深。風嘯雲吟。非帝休氏之爲山澤。則風雲何從生乎。

無悶先生傳　應撝謙

無悶先生者。不知何許人也。生於閭里。幼未從達人游。然性好善。見前賢長者。則知景慕推戴之。與友人交。多樂從其有志節者。有從游之士。輒語之以志道。但居困窮。澤不及物。所言者人未必信。亦不敢強聒也。其學亦適時。不好禪。不喜陸王家言。爲文章。不詭合。自怡說而已。素不面諛。崇獎氣類。故無黨。生平未嘗言人過。於人無怨惡。大覃思於性命。頗有所得。事親自孩提至壯強。無欺隱。父母酷愛之。密友多窮交。經年不見。與日見無異。襟懷洞達。無彼此。至論學。極不假借。雖舉世不以爲然。亦自得也。自三十以後。絕意仕進。苦志克治。好學至老不衰。俛焉日有孳孳。不知年數之不足也。殆所謂困而學之者。足迹不出百里。而泰華溟勃。皆於書册見之。生不及古人。而羲農堯舜。若接聲響也。著書若干萬言。人來觀者亦不吝。但不炫之於人。性樂沈靜。不能趨走。故不願有名譽也。才拙於謀生。之絕而不能自生者數矣。幸而得度。亦不能爲善後策。待命而已。親友有德於己。己無以德之。時慊慊焉。人亦諒其無能。不罪也。終日書室。少與俗交。自以爲天之遇我厚也。故號無悶焉。

汪烈婦傳　王槩

烈婦王氏。夫汪姓。江寧人。始居江東門塌上。賃舂力頗勤。既而嗜酒弛業。并失厥居。往依氏姊。僦屋。姊稍長於氏。亦賢婦人。適方姓。日出負荷。姊代人澣濯。居積善橋北。汪居橋南。兩家相望。可叫呼而應也。汪僦居敝甚。春柱傾塌。破竹撐拄其外。中則閒以籧篨。門當官道。氏恆塞戶。以扉板橫地。晝夜坐臥。壁績麻縷。雨至。翻盆潰滂四溢。氏采荷葉覆頂。移扉置水盎上。手績不輟。夫常與博徒李狎昵聚飲。窮日夜不歸。氏經宿無供頓。輒丐鄰嫗市糠覈自餤。冬日缺蓐薦。臥則自著衷衣而解帬衫覆足。夫早起。輒竊以償飲債。氏兄遠歸。見氏寒餒。夫無

狀特甚。勸改適。氏泣而謝曰。婦人從一。禮也。夫死再嫁。有志者尙恥之。況生離乎。居既久、夫益困。乃與其徒謀。說氏倚門。氏正色拒之。一日夫被酒。再以狂言餂氏。氏知終無良。往避於姊。旋迫之歸。歸已昏莫。夫急招其徒李。衣以己衣。腰閒束以己褏。自外挈壺酒牛脯、趨而直入。置氏素所擘績之敗几上。氏初以爲夫。將進茶、琖既而心動。爨下把火照之。非是。急棄琖於地。轉身大罵夫匿隔邃閒。亟拉氏出並坐。氏力拒。且痛哭曰。畜類不食汝。夫見氏聲色頗厲。隨挾以威。橫施撈踢。體無完膚。已乃縛氏揞柱竹上。俾難轉側。氏終不聽。夫與李拇戰轟、飲。沈醉枕藉、兩兩歐吐。狼藉滿地。氏乃以口齧縛、縛解。急奔姊家。言受撻。未嘗及逼迫狀。夫酒醒。知氏遁去、躡至姊所。戟手詬罵。姊不解。故自送氏歸。時氏有女歲餘、留臥地上。姊手抱授氏。哺以乳。湩而去。姊既去。氏自忖無生理。泣而密縫衣襦、自頂至膝。上下聯屬。午夜提幼女出。赴河壖。候女睡熟、置之草上。徑投水死。閭閈斂錢葬之河岸。

王子曰。烈丈夫不可見矣。見烈婦人。亦足徵天地閒氣未嘗絕也。氏生閨閫中。罔知詩禮。能以大義自持。素順於夫。至夫有不能順者。矢死不回。卽烈丈夫不相讓。當其夫之始無賴也。泣而勸之。手翦頂髮。鍼刺兩臂。冀其夫幡然悔悟。當死之夕。又手裂帬幅。屬鄰家童子往易楮泉。及少酒脯。焚酹舅姑。嗚呼。氏之所爲。卽在倉卒。所處有禮。素講者或弗及。彼詩書禮義之家。有不能若氏者。抑獨何哉。

廖氏傳　　李良年

廖氏者。開封某縣人。流寓東南。嫁沈大誼。美容儀。工挾彈走馬及鞦韆蹴鞠高絙諸技。所至人遮道觀。往時吾見之烏程道上。羣少年方逐射。顧見紙鳶起。一人出錦織成約曰。卽中。與若錦。不中。罰如直。於是少年皆不中。廖氏行而前曰。妾請爲君彈之。一發而得。載其錦以去。其後。復見之吾里。呼之園舍中。使盡其技。鄰比從屋上窺之。皆歎絕。自是不復相聞。後十年。移家吾郡之南村。值歲大旱。村人多絕食。廖氏爲給一月糜。賴以全者數家。亡何。大誼死。慨然曰。吾少之所爲。長而悔焉。所爲浮沉者。壻非此不活也。今壻死。寧復爲辱人賤行哉。遂著

比邱尼服。邀其鄰一老嫗。俱入皋亭山。結茅屋。惡衣糲食。焚香誦佛。見者不能狎也。山有猛虎。常殺人。過其門。率馴擾而去。山中人益異之。嫗歸述其事。予蓋自歎其昔之淺於窺氏也。或謂廖氏生長江湖之上。嬉戲躍冶久矣。豈能作苦居深山終其身。然彼既美顏色。負絕世之技。不幸而夫死。使不自愛其身。則土豪俠少且爭致之。顧舍此不爲。遠蹈荒山虎穴中。其所挾持。未可量也。天下太平。一二英傑無以自見。往往託於藝術而流俗不察。謂之無人。觀廖氏可知矣。

湯中丞雜記　馮景

予問黃進士春江。湯中丞潛庵。自明至今。撫吳者誰比。曰海忠介周文襄。得公而三。因言公蒞任時。某親見其夫人暨諸公子。衣皆布。行李蕭然類貧士。而其日給惟菜韮。公一日閱簿。見某日市雞。公愕問曰。吾至吳未嘗食雞。誰市雞者乎。僕叩頭曰。公子。公怒。立召公子跪庭下而責之曰。汝謂蘇州雞賤如河南耶。汝思啖雞。便歸去。惡有士不嚼菜根。而能作百事者哉。幷笞其僕而遣之。公生日。薦紳知公絕餽遺。惟製屏爲壽。公辭焉。啓曰。汪琬撰文在上。公命錄以入而返其屏。及內擢啟事。將行。百姓號呼。如兒失母。罷市三日。各繪像以祀。去之日。窮鄉下邑。士女童叟。手焚瓣香。咸來會送。民共閡城門。不得出。公勞且慰曰。吾何德而勞父老乃至於此。民皆羅拜泣涕。良久乃得行。敝簏數肩。不增一物於舊。惟廿一史。則吳中物。公指謂道左諸公曰。吳中價廉。故市之。然頗累馬力。嗚呼。淸興以來。八座之中。一人而已。宋李及知杭州。在郡數年。不市吳中一物。比去。惟市白樂天集一部。當時賢之。然李則郡守。而湯公位開府。又賢於幼幾遠矣。宜其可以媲美周海而三也。謹記之以備異日史官之闕。

奇奴傳　馮景

甲子秋。皇帝避暑塞外。有人衣短後。無冠。跽伏道旁。大呼萬歲。上聞。止輦問之。對曰。條奏時務十二事。上覽其奏而未半也。問若何人。對曰。臣比部郎中某甲家奴也。上怒曰。是而所宜言邪。奴敢爾。奴敢爾。杖而流諸關外。監行伍伯路問曰。若何爲者。朝中人林立。少若言耶。爲人奴良苦。然猶愈於死。今烏喇得流人。縲繫頸。獸畜之。

死則裸而棄諸野。且官人直言作忠臣。死即揚大名耳。若即死。後世誰知者。而乃若是。奴仰天歎曰。此而公所以欲死也。吾爲人奴。雖勞苦。不廢書。見今世務宜言甚多。意頗望臺省。或此月不言。必他月也。久之無聞焉。又謂今年不言。或明年。至明年復然。自今以往。不可復待。故迫而爲此。吾常恐未獲死所。今若此。即魂魄不愧。創甚不能行。未出關而沒。伍伯還京師。告人如此。馮子聞之。流涕曰。嗟乎。奴人者不言。迺爲人奴者言邪。且皇帝仁聖。固能虛己納諫者。特不欲以一奴辱朝廷。輕當世士。其尊貴有位君子何等也。是奴奴其身而儒其行。眞奇奴也已。

王山傳

馮景

王山者。歸安縣重潮村人。生六歲。其父鬻於婺人范堯章爲奴。堯章旅寓菱湖。待山有恩。已而堯章老益貧。山壯。未有室。爲主經營生計。日夕盡瘁。不私絲粟。堯章甚誼之。病革。謂山曰。若苦矣。我妻。我子。不逮若之事我勤。我病累月。若衣不解帶。目不交睫。眼脂糊兩匡而炊藥不衰。若苦矣。我還若賣身券。我死。聽若所之。山泣對曰。奴六歲事主。於今四十年。恩猶父子。奴之去留。不在券也。堯章歎息良久。曰。雖然。子苦矣。吾終還子券矣。遂還山券而沒。山竟留不去。傭庖取直以供主母。堯章僅遺樓樓二間。棺停其中。未葬。鄰火發。將及樓。時水涸風烈。烟燄蔽空。山趣主母幼主亟去。主曰。如匶何。山曰。山力能出。出之。不能則與匶同燼矣。遂閉門拒火。撫匶呼天。火燎檐。山以貯水仰澆之。俄而風迴火熄。是夜焚者三百家。范氏樓獨存。康熙癸酉仲春事。

馮子曰。昔蔡順母棺未葬。火逼其廬。順伏棺叫天。火遂越燒他室。長沙孝子古初。父喪未葬。鄰人失火。初匍匐柩上。以身扞火。火爲之滅。今又於王山見之矣。

兪老僕墓誌銘

馮景

老僕姓兪。名文。金華人。少讀書。明大義。身長八尺。軀幹魁偉。廣眉修髯。耳長三寸許。發聲如鐘。爲仇家所陷。囚於獄。吾父出之。德焉。委身爲奴。老僕性嚴。未嘗見齒。儕輩憚之。然事主謹恭。老僕採薪。姑蔑山家中。爨不乏。嘗山行遇虎。梃擊之。斃。人勸勿再往。老僕不應。其婦哭而牽其裾。老僕怒叱曰。人生聽命於天乎。抑聽命於虎耶。

絕祛以去。時年七十矣。予兒時好嬉戲。老僕常柔聲規誡。予易之。不以介意。數抽棘爲矛。與隣兒十輩戰於園。皆蒲伏而歸。老僕有子。年與予齊。亦召之使戰。老僕聞笞子數十。予始憚老僕。從此罷嬉。老僕在家日少。歸必問予所讀章句。請誦之。熟則大喜。以山中五色文石獻予。予樂焉。每歸自塾。釋書於几。揖父母。起居畢。徑詣灶下。望薪有無。以驗老僕至否。蓋予年十二。猶數望薪。老僕一夕醉。進諫曰。官乎。此非弄石時矣。日長炎炎。去成人幾何。不書之愛而石是好。蘭溪之石。石可勝既乎。失時不學。負老奴矣。其聲益微。予悲傷其意。且必怍。遂大奮於學。康熙癸丑秋。敝廬火。老僕年七十九。左擔而趨出於火中者。卒爲人奪去。惟老僕不失一物。至今猶十許年。耄矣。不能入山析薪。猶自扶杖至江干。問薪價低昂云。老僕在予家三十八年。未嘗一日病。今丙寅夏。臥牀不起。聞予自淮歸。強起謂其婦曰。扶我謁相公耳。老僕於予凡易三稱。兒時曰官。壯有室則曰爺。予遊京師。上書當塗。名聞天下。老僕嘆曰。此眞相公矣。遂稱至今。蓋予自童而少而壯。老僕三易稱。而予髮益種種矣。悲夫。老僕享年九十有二。沒之日。予見薪而泣。明日。執爨者告市薪。予益泣。殮之加禮。葬於不食之地。遂誌之。而賜以銘。銘曰。

其僕則名。其實士。李元蒼頭略相似。

閻典史傳　　邵長蘅

閻典史者。名應元。字麗亨。其先浙紹興人也。四世祖某。爲錦衣校尉。始家北直隸之通州。爲通州人。應元起掾吏。官京倉大使。崇禎十四年。遷江陰典史。始至。有江盜百艘。張幟乘潮。闌入內地。將薄城而會。縣令攝篆旁邑。丞簿選愞而怠。男女犇竄。應元帶刀韃出。躍馬大呼於市曰。好男子。從我殺賊護家室。一時從者千人。然苦無幟。應元又馳竹行。呼曰。事急矣。人假一竿。直取諸我。千人者布列江岸。矛若林立。士若堵牆。應元往來馳射。發一矢。輒殪一賊。賊連斃者三。氣懾。揚帆去。巡撫狀聞。以錦衣都司掌微巡縣尉。得張黃蓋。擁纛前驅。清道而後行。非故事。邑人以爲榮。久之。僅循資遷廣東英德縣主簿。而陳明選代爲尉。應元以母病未及行。會國變。挈家僑居邑東之砂山。是歲乙酉五月也。當是時。本朝定鼎

改元二年矣。豫王大軍渡江。金陵降。君王出走。宏光帝尋被執。分遣貝勒及他將略定東南郡縣。守土吏或降或走。或閉門抗拒。攻之輒拔。速者功在漏刻。遲不過旬日。自京口以南。一月間。下名城大縣以百數。而江陰以彈丸下邑。死守八十餘日而後下。蓋應元之謀居多。初薙髮令下。諸生許用德者。以閏六月朔懸明太祖御容明倫堂。率衆拜且哭。士民蟻聚者萬人。欲奉新尉陳明選主守城。明選曰。吾知勇不如閻君。此大事須閻君來。乃夜馳騎往迎應元。應元投袂起。率家丁四十人夜馳入城。是時城中兵不滿千。戶裁及萬。又餉無所出。應元至。則料尺籍。治樓櫓。令戶出一男子乘城。餘丁傳餐。已乃發前兵備道曾化龍所製火藥火器貯堞樓。已乃勸輸巨室。令曰。輸不必金。出菽粟帛布及他物者聽。國子上舍程璧首捐二萬五千金。捐者麕集。於是圍城中有火藥三百罌。鉛丸鐵子千石。大礮百。鳥機千張。錢千萬。緡粟麥豆萬石。他酒酤鹽鐵芻藁稱是。已乃分城而守。武舉黃略守東門。把總某守南門。陳明選守西門。應元自守北門。仍徼巡四門。部署甫定。而外圍合。時大軍薄城下者已十萬。列營百數。四面圍數十重。引弓仰射。傾傷城上人。而城上礧礮機弩乘高下。大軍殺傷甚衆。乃架大礮擊城。城垣裂。應元命用鐵葉裹門板。貫鐵絙護之。取空棺實以土。障潰處。又攻北城。北城穿。下令人運一大石塊於城內。更築堅壘。一夜成。會城中矢少。應元乘月黑束藁爲人。人竿一燈。立埤堄間。市城兵士伏垣內。擊鼓叫噪。若將縋城斫營者。大軍驚。矢發如雨。比曉獲矢無算。又遣壯士夜縋城入營。順風縱火。軍亂。自蹂踐相殺。死者數千。大軍卻離城三里止營。帥劉良佐擁騎至城下。呼曰。吾與閻君雅故。爲我語閻君。欲相見。應元立城上與語。劉良佐者故宏光四鎭之一。封廣昌伯。降本朝總兵者也。遙語應元。宏光已走。江南無主。君早降。可保富貴。應元曰。某明朝一典史耳。尙知大義。將軍胙土分茅。爲國重鎭。不能保障江淮。乃爲敵前驅。何面目見吾邑義士民乎。良佐慚退。應元偉軀幹。面蒼黑。微鬚。性嚴毅。號令明肅。犯法者鞭笞貫耳。不稍貰。然輕財。賞賜無所恡。傷者手爲裹瘡。死者厚棺殮酹醱而哭之。與壯士語。必稱好弟兄。不呼名。陳明選寬厚嘔煦。每巡

城。揹循其士卒。相勞苦。或至流涕。故兩人皆能得士心。樂爲之死。先是貝勒統軍略地蘇松者。既連破大郡。濟師來攻。面縛兩降將跪城下說降。涕泗交頤。應元罵曰。敗軍之將。被擒不速死。奚喋喋爲。又遣人諭令。斬西門首事各一人。卽撤圍。應元厲聲曰。寧斬吾頭。奈何殺百姓。叱之去。會中秋給軍民賞月錢。分曹攜具。登城痛飲。而許用德製樂府。五更轉曲。令善謳者曼聲歌之。歌聲與刁斗笳吹聲相應。竟三夜罷。貝勒既覘知城中無降意。攻愈急。梯衝死士。鎧冑皆鑌鐵。刀斧及之。聲鏗然。鋒口爲缺。礮聲徹晝夜。百里內地爲之震。城中死傷日積。巷哭聲相聞。應元慷慨登陴。意氣自若。旦日大雨如注。至日中有紅光一縷。起土橋直射城西。城俄陷。大軍從烟焰霧雨中蜂擁而上。應元率死士百人馳突巷戰者入。所當。殺死以千數。再敓門。門閉不得出。應元度不免。踊身投前湖。水不沒頂。而劉良佐令軍中必欲生致應元。遂被縛。良佐箕踞乾明佛殿。見應元至。躍起持之哭。應元笑曰。何哭。事至此。有一死耳。見貝勒。挺立不屈。一卒持槍刺應元貫脛。脛折踣地。日暮擁至栖霞禪院。院僧夜聞大呼速斫我不絕口。俄而寂然。應元死。凡攻守八十一日。大軍圍城者二十五萬。死者六萬七千。巷戰者又七千。凡損卒七萬五千有奇。城中死者。無慮五六萬。尸骸枕藉。街巷皆滿。然竟無一人降者。城破時。陳明選下騎傳戰。至兵備道前被殺。身負重創。手握刀僵立倚壁上不仆。或曰闔門投火死。

論曰。尚書序事。成周既成。遷殷頑民。而後之論者。謂於周則頑民。殷則義士。夫跖犬吠堯。隣女詈人。彼固各爲其主。予童時則聞人嘖嘖談閭典史事。未能記憶也。後五十年從友人家。見黃晞所爲死守孤城狀。乃撫其事而傳之。微夫應元。故明朝一典史也。顯其樹立乃卓卓如是。烏乎。可感也哉。

侯方域魏禧傳

邵長蘅

侯方域字朝宗。商邱人。祖執蒲。官太常卿。父恂。崇禎間官戶部尚書。方域既世家子。幼從其父宦京師。習知中朝事。而於君子小人門戶。始終之故。尤熟悉。喜結納名士。與貴池吳應箕。宜興陳貞慧。最善。阮大鋮者。故魏奄義兒。屛居金陵。謀復用。諸名士共爲檄。數大鋮罪。應箕

貞慧主之。大鋮愧且恚。然無可如何。詗知方域與二人者相善也。私念得交侯生。因侯生以交於二人。事當已。乃屬其客陽交懽方域。方域覺之。謝客不與通。時大鋮家有伶一部。以聲技擅名。能歌所演劇。號燕子箋者。又值諸名士以試事集金陵。朝宗置酒高會。趣徵阮伶。大鋮心竊喜。立遣伶往。而令他奴詗之。方度曲。四座稱善。奴走告。大鋮心益喜。已而抗聲論天下事。箕踞叫呶。語稍及大鋮。遂戟手罵詈不絕口。大鋮聞之乃大怒。而恨三人者尤刺骨。後數年。南都擁立。大鋮驟柄用。與大獄。將盡殺黨人。捕貞慧入獄。應箕亡命。方域夜出走。渡揚子江。依鎮帥高傑得免。方域儻蕩任俠使氣。好大言。遇人不肯平面視。然一語輒合。吐出肺肝。譽之不容口。援友之阨。能不惜千金。然亦喜睚眦報復。居鄉時扞文網。崇禎末。劇寇李自成圍汴急。詔侯恂出督師援汴。方域進曰。大人受命討賊。廟堂議論牽制。奏請不應。徵調難集。願破文法。以賜劍首誅一甲科令守。而晉帥許定國師噪。當斬以徇軍。事辦威立。疾驅渡河。就左良玉於襄陽。約陝督孫公傳庭犄角於秦。賊乃可圖也。恂叱曰是跋扈也。小子多言。輒遣歸。方域既負才名。以明經累舉於鄉。輒報罷。壽邑邑致疾卒。年三十有七。是歲順治十一年也。明季古文辭。自嘉隆諸子。貌爲秦漢。稍不厭衆望。後乃爭矯之。而矯之者變遙下。明文極敝。以乞於亡。朝宗始倡韓歐之學於舉世不爲之日。遂以古文雄視一世。末年游吳下。將刻集。集中文未脫稿者。一夕補綴立就。人益奇之。既沒而文章乃大著。初陳貞慧就逮入詔獄。鍛鍊久之。會大鋮敗脫歸。後十餘年卒於家。王師下金陵。吳應箕謀起兵。被執不屈死。方域著有壯悔堂文十卷。詩六卷。遺稿一卷。板行。魏禧稍後出。其文章與方域並名於時。魏禧字叔子。一字冰叔。贛之寧都人也。與生於天啓甲子。後方域六歲。然不相識。方域既早沒。而禧名繼起。與埒之。故世或稱侯魏云。禧年十一補邑弟子員。試輒冠其曹。後十年會甲申之變。愍帝死社稷。禧聞號慟。從博士後。日哭臨縣廷。居則憤惋吒咤。如不欲生。謀從曾給事應遴倡義復仇。不果。已乃謝棄諸生服。隱居。教授。禧負才略。善擘畫理勢。修幹徵髭。目光奕奕射人。每事前決成敗。懸策而後驗者。十常七八。方流賊

之熾也。承平久。人不知亂。且謂寇遠猝難及。禧獨憂甚。移家翠微峯居焉。翠微峯距寧都西十里。四面削起百餘丈。中徑坼。自山根至頂若斧劈然。緣坼鑿磴道梯而登。出其上。穴如甕口。因置閘爲守望。士友稍稍。依之。而彭士望林確齋亦至。士望南昌人。字躬菴。遭亂。喜結客。立義聲公卿間。與禧立談定交。遂偕林挈妻子來家翠微。林故南昌宗室子。變姓名爲林確齋。世所稱易堂諸子也。其後數年。寧都中寇。被屠掠。而翠微獨完。禧既謝諸生。益肆力爲古文辭。授徒窮山。弟子著籍者常數十人。喜讀史。尤好左氏傳。及蘇洵。其爲文主識議。凌厲雄健。不屑屑撫擬。如世之貌似大家者。遇忠孝節烈事。則益感慨激昂。摹畫淋漓。故其所爲新樂侯劉文炳傳。及姜埰江天一諸傳。尤工。年四十乃出游。涉江逾淮。游吳越。思益交天下非常之人。聞有隱逸士。不憚千里造訪。於吳門交徐枋金俊明。西陵交汪渢。乍浦交李天植。常熟交顧祖禹。毗陵交惲日初。楊瑀。方外交藥地槁木。皆遺民也。康熙十七年。詔中外舉博學鴻詞。禧亦在舉中。被徵以疾辭。郡太守縣令更督趣就道。不得已。舁疾至南昌。就醫藥。撫軍某疑其詐。以板屏舁之至門。禧絮被蒙頭。臥稱病篤。乃放歸。後二年。赴維揚故人約。舟至儀眞。暴心氣病。一夕卒。年五十七。著有文集二十二卷。詩集八卷。左傳經世若干卷。兄祥。字善伯。弟禮。字和公。並有集行世。

論曰。侯方域魏禧操行不同。予論次兩家文。乃合傳之。方域才氣蹤地似陳亮。其遭大獄瀕死亦似之。然亮猶登第一夕而卒。而方域竟厥諸生。悲夫。明宣德中。周文襄忱薦龔翊爲太倉學官。翊辭不就。語人曰吾仕無害於義。恐負金川門一慟耳。而禧之論以謂翊一門卒。非有知己之恩。國士之責也。既已更立三朝。身逢聖賢之主。而嚼然不肯少汚其志。賢已。嗚呼。禧倘自謂與。

黃烈婦傳

邵長蘅

烈婦姓周氏。其先華亭人。徙居梁溪。年十九。歸江陰縣諸生黃晞爲繼室。不數年而黃氏家難作。先是晞父鋮祺字介子。前明啟禎間。以文章道德爲諸生祭酒。甲申聞變。仰天大哭。擗踊嘔血。既乃類中風狂走者。嘗結客蹈海不死。作詩。有可憐上帝如泥醉。自笑遺民與石頑

之句。自是變易名姓。轉側江淮間數年。所至皆親其豪傑。爲怨家所告。捕繫金陵按察司獄。後竟死獄中。而禍猶未解。晞兄弟四人同坐。收籍其家。沒入縣官。周氏名在籍中。當行。初毓祺亡命時。晞挈氏轉匿窮山。偶出爲邏者所得。繫縣獄。晞自分不免。手書與氏訣。氏大驚。是夕引練帶就牀第自縊死。婢覺救之。得不死。然傷甚。頸面殷紫逾月。既念夫在獄。饘粥縫浣。匪妻孰職。乃潛返故居。日挑野菜。屑糠覈爲餅餌。以誑日充腹。而餽獄食必謹。家居夏月不施帷帳。蚊蝱聲營營撲緣達旦。曰吾遙與獄中人共苦耳。繫獄十閱月。會事小解。得釋歸。及是晞再就逮。烈婦撫膺歎曰。吾不免矣。時方避地董氏。屋後有深池。烈婦潛夜出投水中死。比覺之。蹤跡至池上。則尸已浮水。而舁入室。久之嘔出水斗許。又不死。而董西來者亦義士。語其妻曰。吾聞服金屑能殺人。烈婦聞喜甚。曰何不昨告我。西來晞之姑子。家故貧。其妻斂鐶俱質錢。亟取歸。屑而服之三錢。盤旋腸胃間如剸刃然。又不死。俄伍伯驅之入舟。抵郡。晞有友某者來視烈婦。或言金不赤不能殺人。友疾趨歸。脫其妻約指雙鐶。屑以遺烈婦。服之又不即死。然烈婦已陰挾利刃藏衣縫中矣。是日詣府。當僉解。太守出坐廳事。左右吏卒獰立。按籍呼婦名。不應亦不跪。直趨上階。右手引袂障面。左手抽刀自刺喉。茹刃者再。垂欲斷。血衝涌撲地。太守怛然失色。左右皆大驚。是日也。日食既。陰風怒號。正晝如晦。星見。或謂烈婦所感云。府前人嘖嘖傳說。一時好事者。遂劇金治木爲烈婦發喪。及夜半喉間稍有聲。漸活。又不死。太守既心動。又值天變。見輿情洶沸。暫釋歸。而上其事於按察。烈婦歸。創甚。臥淨土菴。菴主涵輝晞姊也。爲言鴨血解金毒。強烈婦飲。烈婦終不肯飲。曰。家門禍深孽重。何意求生。亡何頸創漸合。金亦竟亡恙。按察某者。故嘗求賄於毓祺。不應。心銜之。及得太守所上文書。爲烈婦申捄。請免逮者。則大怒。追逮愈急。縣卒及里鄰十餘人入菴索周氏。聲洶洶。烈婦故徐行出應曰。我在也。奚索。命老僕呼巾車來返其家。顧語卒曰。我不累若輩。徐之伺我氣絕。若輩第持片紙去。即官事易了也。又手檢單衫一。付老僕曰。主人出門久。無裏衣備浣濯。汝持此寄之。已乃入室闔戶自縊死。嗚乎。烈婦求死

者五矣。死縊不得。死溺不得。再死於毒不得。死於刃又不得。至是乃得死。嗚乎。烈矣。頃之。卒踢戶入。見烈婦帶纏頸。神色如生。皆羅拜歎息去。烈婦死以順治庚寅十一月十二日。年二十有八。是時晞尙訟繫按察司獄。董西來走金陵。具說前事。晞曰。吾固知吾妻必死。不意其能從容乃爾。晞乃就獄神廟下。倚牀泚筆。作黃烈婦事述。頗詳晰。而系於其末曰。嗚乎。伯夷餓死。屈原沉淵。王蠋雉經。豫讓伏劍。彼所謂成仁取義之士也。所以趨死之道不一。由其一皆可得死。天於烈婦。獨使多途徧歷。靡苦不嘗。然後予之死焉。若是者何也。余聞國家甲申之難。學士大夫。慷慨赴死者多有。往往一發不中。不復能自舉其身。始於偸生。卒於塗面。亡他。志節不堅。而力怯於再振也。若夫術愈窮。而志愈勵。烈婦蓋當其難矣。語有云。婦人不下堂。下堂羞殺我。烈婦常誦言之。不得已而至暴骸浮尸。非其本意。幸而顚跌頓撼。卒死於家。一以顯百折不回之苦節。一以遂正命內寢之初心。天於烈婦之死。不可謂無意也。蓋晞之持論云耳。晞竟坐沒。入輸旂下爲奴。後年餘。同鄉人繳金贖出之。乞食南歸。而骨肉喪亡略盡。晞子身授徒毘陵。大宰丞延致爲子弟師。晞學有原委。對客議論。經經緯史。上下貫穿千餘年。斐亹不倦。幅巾白布袍終其身。晞字仔薪。壽七十餘卒。所著詩文百餘篇。毘陵士友家多有鈔本。

論曰。晞父子蓋忠孝人也。予讀晞所爲先府君行略。未嘗不哀其志。顧語多觸諱。文亦不能大傳。而遺老行盡。漸無有能舉其姓氏者。悲夫。予傳黃烈婦。乃率聯書之。欲令後世知有毓祺晞名。韓退之有云。濟逢父子。自吾人發。顧未知予文。遂足傳毓祺晞父子否耶。

賀向峻汪參傳　　邵長蘅

賀向峻。字葵忱。丹陽之蔣墅人。甫弱。補邑諸生。豪宕負奇氣。好呼盧博塞諸戲。又好客。客日十數人。浮白酣呼。醉則指切時事。罵詈貴人。相與抵掌大笑以爲樂。甲申。燕都失守。聞愍帝死國。則痛哭累日。咯出血數升。久之。留都擁立。柄國者。方營苙。漁聲伎。植朋黨。外則藩鎮擅兵恣雎。向峻知事不可爲。忿憤憤。乙酉夏。王師拔金陵。披髮狂走數日。呼汪參昧首跨兩刃。率壯士十餘人馳去。

汪參。字中子。故周鍾門人也。先是參從鍾客京師。會闖賊入。參和藥進曰。先生負盛名。當死。先生死無過今日。鍾謝曰。生幸教我甚善。然實無意引決。參趣之再三。睡曰吾誤矣。遂易丐者服遁歸。向峻遇之逆旅。一見語合。握手約兄弟甚懽。參善騎射舞矟。向峻喜擊劍。每中夜呼起舞。劍槊相摩戛。錚然有聲。聞者心掉。時時麻衣繩屨。彷徨草澤間。抵暮相持慟哭。返人目為兩狂云。去則之大丕山。旬日。聚衆千人。襲金壇破之。大軍徇江南諸郡縣。向峻為主兵者畫計策。不聽。或勸去之。曰共舉事棄之不義。吾與城俱碎耳。兵敗被執。不屈。遂遇害。死時年僅十九。初城破時。汪參跳而免。已稍收其餘卒復搏戰城外。殺傷過當。參知事不濟。步行。拔短刀手格殺四五人。參亦被重創死。參未死前數月。周鍾以汙偽命逮繫詔獄。論棄市。

贊曰。嗚呼。申酉之際。江左偷安。羣狐柄國。強鎮環列。擁甲以嬉。及王師南牧。魚爛獸駭。一夜絕蹤。向之憑城社盜威福者。捧馬足乞哀。角崩恐後。而慷慨蹈難。至捐脰穴胸不悔者。固兩諸生也。異哉。然吾聞長老家言。同時以諸生死事。貴池則吳應箕。宣城則麻三衡。武進則吳福之。張龍文。崑山則朱集璜。陶琰。長洲則顧所受。皆死未三十年。鄉里已鮮能舉其姓氏。而史亦未必與殉節諸臣同傳。悲夫悲夫。

青門老圃傳

邵長蘅

青門老圃者。邵姓而逸其名。家有秔百畝。秫半之。有圃一區。雜植薤韭瓜壺薯蕷蹲鴟之屬千本。臧獲執耕爨者十餘人。老圃力不任耕。獨時時抱甕灌畦圃中。欣然自適。又數稱慕其先世種瓜青門者。即自號青門老圃云。老圃嘗業儒。兒時日誦秦漢數千言。十歲補弟子員。試每高等。已累舉於鄉。輒報罷。會絓新令黜其籍。則歎曰。吾固知富貴有命。百年旦暮耳。而顧敝形勞神為。去杖馬箠。北游燕。西浮淮泗。弔屈賈之遺蹤。時木落江清。中流倚舷放歌。為之欷歔泣下。久之歸。則搆小室環列卉石清池游魚。室中貯几硯經史諸家書數千卷。題曰東軒。居之。老圃豐而髯。恬淡無他嗜好。顧好為詩。又好攻古文辭。時有所賦撰。獨坐一室中。冥思遐搜。兩頰發赤如火。喉閒至咯咯有聲。屬稿不積日不出也。方搆思

時。類有大苦者。旣成則大喜。牽衣遶牀狂呼。遇得意處。輒詫不讓古人。人往往非笑之。或至大罵。則益喜自負。對客奮髯高談。竟日夜不倦。遇功名士。則搤掔談當世務。遇田夫野老則談農桑。遇方外人則又談元虛。以及干支卜筮種植諸書。其言牽縷縷可聽。然實無所得也。性不能飲。飲數合輒醉。顧喜人飲。常東軒花時邀客泥飲。懽笑竟日客或扣石浩歌。老圃則擊竹如意和之以爲樂。尤嗜佳山水。常曰。吾不能如向長待婚嫁畢方斷家事。年過四十。便欲具一舫。載筆牀茶竈。爲浮家吳越間。游不問地。宿不問主。往返不問期。死便埋骨青山佳處。吾願足矣。其曠達如此。

贊曰。靑門老圃者。莫測其何如人也。或曰。老圃隱居灌畦。有以自樂。古鹿門漢陰之疇非耶。或曰。彼方銳意功名。壯無所遇。是激而逃焉者耶。或曰。老圃外聲利。頹然自放。顧獨刻苦爲文詞。殆有慕於古之立言者與。

小本小說

類別	書名	册數	價目
倫理小說	美洲留學 萬里尋親記	一册	一角
冒險小說	金銀島	一册	一角
偵探小說	白巾人	二册	二角
偵探小說	車中毒針	一册	一角
偵探小說	七醫士案	一册	一角
偵探小說	寶石城	一册	一角
偵探小說	雙指印	一册	一角
偵探小說	指環黨	一册	一角
偵探小說	毒藥罇	一册	一角
警世小說	一束緣	一册	一角
義俠小說	雙鴛侶	一册	一角
社會小說	老殘游記	二册	三角
社會小說	白頭少年	一册	一角
社會小說	蘆花餘孽	一册	一角
言情小說	媒孽奇談	一册	一角
滑稽小說	旅行述異	二册	三角
滑稽小說	化身奇談	一册	一角
偵探小說	桑伯勒包探案	一册	一角
偵探小說	多那文包探案	一册	一角
偵探小說	圓室案	一册	一角